

प्रबन्ध-सम्पादक
छगनलाल शास्त्री

प्रकाशक—

सेठ मन्नालालजी सुराना
मेमोरियल ट्रस्ट

८१, सदर्न एवेन्यू, कलकत्ता-२६

प्रबन्धक --

आदर्श साहित्य संघ
चूरू (राजस्थान)

जैन दर्शन ग्रन्थमाला :
तेरहवां पुष्प

मुद्रक
रेफिल आर्ट प्रेस
३१, वड़तल्ला स्ट्रीट
कलकत्ता-७

प्रथम संस्करण १००० : मूल्य ३ रुपये ३७ न० पै०
द्वितीय संस्करण ११०० : मूल्य ३ रुपये ३७ न० पै०

प्रज्ञापना

जैन परम्परा उतनी ही प्राचीन है, जितनी आत्मा की परम्परा और आत्मा का दर्शन । उसके इतिवृत्त के आकलन का अर्थ है अध्यात्म-उत्कर्ष के बहुमुखी विकास का आकलन ।

महान् द्रष्टा, जनवन्ध आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा रचे 'जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व' से गृहीत 'जैन परम्परा का इतिहास' नामक यह पुस्तक जैन सस्कृति, विचार-दर्शन और आचार-परम्परा के प्राग्-ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल के विविध पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डालती है ।

प्रागैतिहासिककालीन कुलकर-व्यवस्था, धर्म-तीर्थ-प्रवर्तन, सामाजिक जीवन का विकास, ऐतिहासिककालीन व्यवस्थाएँ, सघीय परम्पराएँ, जैन साहित्य का सर्वतोमुखी विकास, जैन धर्म का समाज पर प्रभाव, सब-व्यवस्था और चर्या प्रभृति अनेक विषयों का मुनि श्री ने इसमें सूक्ष्म अन्वेष्टन पूर्वक विवेचन किया है ।

श्री तेरापन्थ द्विगताब्दी समारोह के अभिनन्दन में इस पुस्तक के प्रकाशन का दायित्व सेठ मन्नालालजी सुराना मेमोरियल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार किया यह अत्यन्त हर्ष का विषय है ।

तेरापन्थ का प्रसार, तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, अणुव्रत आन्दोलन का जन-जन में संचार ट्रस्ट के उद्देश्यों में से मुख्य है । इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा अपनी उद्देश्यपूर्ति का जो महत्त्वपूर्ण कदम ट्रस्ट ने उठाया है, वह सर्वथा अभिनन्दनीय है ।

जन-जन में सत्तत्त्व-प्रसार, नैतिक जागरण की प्रेरणा तथा जन-सेवा का उद्देश्य लिये चलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा प्रमुख समाजसेवी, साहित्यानुरागी श्री हनूतमलजी सुराना ने समाज के साधन सम्पन्न व्यक्तियों के समक्ष एक अनुकरणीय कदम रखा है । इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है ।

[ख]

आदर्श साहित्य संघ, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिए कार्य करता आ रहा है, इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन का प्रबन्धाभार ग्रहण कर अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है ।

जैन परम्परा का इतिवृत्त जानने में यह पुस्तक विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा है ।

सरदारशहर (राजस्थान)

जयचन्दलाल दफ्तरी

आषाढ कृष्ण ११, २०१७

व्यवस्थापक

आदर्श साहित्य संघ

द्वितीय संस्करण

जैन परम्परा का इतिवृत्त जानने में यह पुस्तक विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है, यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है । पुस्तक का द्वितीय संस्करण इसका ज्वलन्त प्रमाण है । हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि साहित्यानुरागी समाज संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तको से लाभान्वित हो समय-समय पर इसका मार्ग-दर्शन करता रहेगा ।

चूरू (राजस्थान)

व्यवस्थापक

भाद्रव शकला १ सं० २०२६

आदर्श साहित्य संघ

विषयानुक्रमणिका

० १. जैन सस्कृति का प्राग् ऐतिहासिक काल	१
२ ऐतिहासिक काल	१६
३. जैन-साहित्य	५६
४. जैन धर्म का समाज पर प्रभाव	१०६
५. सद्य-व्यवस्था और चर्या	१३५

० जैन संस्कृति का प्राग् ऐतिहासिक काल

• सामूहिक परिवर्तन

• कुलकर-व्यवस्था

• विवाह-पद्धति

• खाद्य-समस्या का समाधान

• अध्ययन और विकास

• राज्य-तन्त्र और दण्डनीति

• धर्मतीर्थ-प्रवर्तन

साम्राज्य-लिप्सा और युद्ध का प्रारम्भ

क्षमा

विनय

अनासक्त योग

श्रामण्य की ओर

ऋषभदेव के पञ्चात्

सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना

सामूहिक परिवर्तन

— विश्व के कई भागों में काल की अपेक्षा से जो सामूहिक परिवर्तन होता है, उसे 'क्रम-ह्रासवाद' या 'क्रम-विकासवाद' कहा जाता है। काल के परिवर्तन से कभी उन्नति और कभी अवनति हुआ करती है। उस काल के मुख्यतया दो भाग होते हैं—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी।

अवसर्पिणी में वर्ण, गन्व, रस, स्पर्श, संहनन, सस्थान, आयुष्य, शरीर, मुख आदि पदार्थों की क्रमशः अवनति होती है।

उत्सर्पिणी में उक्त पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है। पर वह अवनति और उन्नति समूहापेक्षा से है, व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं।

अवसर्पिणी की चरम सीमा ही उत्सर्पिणी का प्रारम्भ है और उत्सर्पिणी का अन्त अवसर्पिणी का जन्म है। क्रमशः यह काल-चक्र चलता रहता है।

प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के छह-छह भाग होते हैं —

(१) एकान्त-मुपमा

(२) सुपमा

(३) मुपम-दुःपमा

(४) दुःपम-सुपमा

(५) दुःपमा

(६) दुःपम-दुःपमा

ये छह अवसर्पिणी के विभाग हैं। उत्सर्पिणी के छह विभाग इस व्यक्ति-क्रम से होते हैं :—

(१) दुःपम-दुःपमा

(२) दुःपमा

(३) दुःपम-सुपमा

(४) मुपम-दुःपमा

(५) मुपमा

(६) एकान्त-मुपमा

आज हम अवसर्पिणी के पांचवें पर्व—दुःपमा में जी रहे हैं। हमारे युग का जीवन-क्रम एकान्त-सुषमा से शुरू होता है। उस समय भूमि स्निग्ध थी। वर्ष, गन्ध, रस और स्पर्श अत्यन्त मनोज्ञ थे। मिट्टी का मिठास आज की चीनी से अन्तः-गुणा अधिक था। कर्म-भूमि थी किन्तु अभी कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। पदार्थ अति स्निग्ध थे, इसलिए उस जमाने के लोग तीन दिन से थोड़ी-सी वनस्पति खाते और तृप्त हो जाते। खाद्य-पदार्थ अप्राकृतिक नहीं थे। विकार बहुत कम थे, इसलिए उनका जीवन-काल बहुत लम्बा होता था। वे तीन पत्य तक जीते थे। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती थी। वातावरण की अत्यन्त अनुकूलता थी। उनका शरीर तीन कोस ऊँचा होता था। वे स्वभाव से शान्त और सन्तुष्ट होते थे। यह चार कोड सागर का एकान्त सुखमय काल-विभाग बीत गया। तीन कोडाकोड सागर का दूसरा सुखमय भाग शुरू हुआ। इसमें भोजन दो दिन से होने लगा। जीवन-काल दो पत्य का हो गया और शरीर की ऊँचाई दो कोस की रह गई। इनकी कमी का कारण था भूमि और पदार्थों की स्निग्धता की कमी। काल और आगे बढ़ा। तीसरे सुख-दुःखमय काल-विभाग में और कमी आ गई। एक दिन से भोजन होने लगा। जीवन का काल-मान एक पत्य हो गया और शरीर की ऊँचाई एक कोस की हो गई। इस युग की काल-मर्यादा थी एक कोडाकोड सागर। इसके अन्तिम चरण में पदार्थों की स्निग्धता में बहुत कमी हुई। सहज नियमन टूटने लगे, तब कृत्रिम व्यवस्था आई और इसी दौरान में कुलकर-व्यवस्था को जन्म मिला।

यह कर्म-युग के शैशव-काल की कहानी है। समाज-संगठन अभी हुआ नहीं था। यौगलिक व्यवस्था चल रही थी, एक जोड़ा ही सब कुछ होता था। न कुल था, न वर्ग और न जाति। समाज और राज्य की बात बहुत दूर थी। जन-संख्या कम थी। माता-पिता को मौत से दो या तीन मास पहले एक युगल जन्म लेता, वही दम्पति होता। विवाह-संस्था का उदय नहीं हुआ था। जीवन की आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं। न खेती होती थी, न कपड़ा बनता था और न मकान बनते थे, उनके भोजन, वस्त्र और निवास के साधन कल्प-वृक्ष थे, श्रृगार और आमोद-प्रमोद, विद्या, कला और विज्ञान का कोई नाम

नही जानता था । न कोई वाहन था और न कोई यात्री । गांव वसे नहीं थे । न कोई स्वामी था और न कोई सेवक । गासक और शासित भी नहीं थे । न कोई गोपक था और न कोई गोपित । पति-पत्नी या जन्म-जनक के सिवा सम्बन्ध जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी ।

धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे, उस समय के लोग सहज धर्म के अधिकारी और गांत-स्वभाव वाले थे । चुगली, निन्दा, आरोप जैसे मनोभाव जन्मे ही नहीं थे । हीनता और उत्कर्ष की भावनाएँ भी उत्पन्न नहीं हुई थी । लड़ने-झगड़ने की मानसिक ग्रन्थियाँ भी नहीं बनी थी । वे शस्त्र और शास्त्र दोनों से अनजान थे ।

अब्रह्मचर्य सीमित था, मारकाट और हत्या नहीं होती थी । न संग्रह था, न चोरी और न असत्य । वे सदा सहज आनन्द और शान्ति में लीन रहते थे ।

काल-चक्र का पहला भाग (अर) बीता । दूसरा और तीसरा भी लगभग बीत गया ।

सहज समृद्धि का क्रमिक ह्रास होने लगा । भूमि का रस चीनी से अनन्त-गुण मीठा था, वह कम होने लगा । उसके वर्ण, गन्ध और स्पर्श की श्रेष्ठता भी कम हुई ।

युगल मनुष्यों के शरीर का परिमाण भी घटता गया । तीन, दो और एक दिन के बाद भोजन करने की परम्परा भी टूटने लगी । कल्प-वृक्षों की शक्ति भी क्षीण हो चली ।

यह यौगलिक व्यवस्था के अन्तिम दिनों की कहानी है ।

कुलकर-व्यवस्था

असह्य वर्षों के बाद नए युग का आरम्भ हुआ । यौगलिक व्यवस्था धीरे-धीरे टूटने लगी । दूसरी कोई व्यवस्था अभी धम्म नहीं पाई । सक्रान्ति-काल चल रहा था । एक ओर आवश्यकता-पूर्ति के साधन कम हुए तो दूसरी ओर जन-संख्या और जीवन की आवश्यकताएँ कुछ बढ़ी । इस स्थिति में आपसी संघर्ष और लूट-खनोट होने लगी । परिस्थिति की विवशता ने क्षमा, शान्ति,

सौम्य आदि सहज गुणों में परिवर्तन ला दिया । अपराधी मनोवृत्ति का बीज अंकुरित होने लगा ।

अपराध और अव्यवस्था ने उन्हें एक नई व्यवस्था के निर्माण की प्रेरणा दी । उसके फलस्वरूप 'कुल' व्यवस्था का विकास हुआ । लोग 'कुल' के रूप में संगठित होकर रहने लगे । उन कुलों का मुखिया होता, वह कुलकर कहलाता । उसे दण्ड देने का अधिकार होता । वह सब कुलों की व्यवस्था करता, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता और लूट-खसोट पर नियन्त्रण रखता—यह शासन-तन्त्र का ही आदि रूप था । सात या चौदह कुलकर आए । उनके शासन-काल में तीन नीतियों का प्रवर्तन हुआ । सबसे पहले "हाकार" नीति का प्रयोग हुआ । आगे चलकर वह असफल हो गई तब "माकार" नीति का प्रयोग चला । उसके असफल होने पर "धिक्कार" नीति चली ।

उस युग के मनुष्य अति-मात्र ऋजु, मर्यादा-प्रिय और स्वयं शासित थे । खेद-प्रदर्शन, निषेध और तिरस्कार—ये मृत्यु-दण्ड से अधिक होते ।

मनुष्य प्रकृति से पूरा भला ही नहीं होता और पूरा बुरा ही नहीं होता । उसमें भलाई और बुराई दोनों के बीज होते हैं । परिस्थिति का योग पा वे अंकुरित हो उठते हैं । देश, काल, पुत्रार्थ, कर्म और नियति की सह-स्थिति का नाम है परिस्थिति । वह व्यक्ति की स्वभावगत वृत्तियों की उत्तेजना का हेतु बनती है । उससे प्रभावित व्यक्ति बुरा या भला बन जाता है ।

जीवन की आवश्यकताएँ कम थी, उसके निर्वाह के साधन सुलभ थे । उस समय मनुष्य को सग्रह करने और दूसरों द्वारा अधिकृत वस्तु को हड़पने की बात नहीं सूझी । इनके बीज उसमें थे, पर उन्हें अंकुरित होने का अवसर नहीं मिला ।

ज्यों ही जीवन की थोड़ी आवश्यकताएँ बढ़ी, उसके निर्वाह के साधन कुछ दुर्लभ हुए कि लोगों में सग्रह और अपहरण की भावना उभर आई । जब तक लोग स्वयं शासित थे, तब तक बाहर का शासन नहीं था । ज्यों-ज्यों स्वगत-शासन टूटता गया, त्यो-त्यो बाहरी शासन बढ़ता गया—यह कार्य-कारणवाद और एक के चले जाने पर दूसरे के विकसित होने की कहानी है ।

विवाह-पद्धति

नाभि अन्तिम कुलकर थे। उनकी पत्नी का नाम था—‘महदेवा’। उनके पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया ‘उसभ’ या ‘ऋपभ’। इनका शैशव बदलते हुए युग का प्रतीक था। युगल के एक साथ जन्म लेने और मरने की सहज-व्यवस्था भी गिथिल हो गई। उन्ही दिनों एक युगल जन्मा, थोड़े समय बाद पुरुष चल बना। स्त्री अकेली रह गई। इधर ऋपभ युवा हो गए। उनसे परम्परा के अतिरिक्त उस कन्या को स्वयं व्याहा—यही से विवाह-पद्धति का उदय हुआ। इसके बाद लोग अपनी सहोदरी के सिवा भी दूसरी कन्याओं से विवाह करने लगे।

समय ने करवट ली। आवश्यकता-पूर्ति के साधन मुलभ नहीं रहे। योगलिको मे क्रोध, अभिमान, माया और लोभ बढ़ने लगे। हाकार, माकार और धिक्कार-नीतियों का उल्लंघन होने लगा। समर्थ जासक की मांग हुई।

कुलकर व्यवस्था कर अन्त हुआ। ऋपभ पहले राजा बने। उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। गाँवों और नगरों का निर्माण हुआ। लोग अरण्य-वासी से हट भवन-वासी बन गए। ऋपभ की क्रांतिकारी और जन्मजात प्रतिभा से लोग नए युग के निर्माण की ओर चल पड़े।

ऋपभदेव ने उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय—ये चार वर्ग स्थापित किए। आरक्षक वर्ग ‘उग्र’ कहलाया। मंत्री आदि शासन को चलाने वाले ‘भोग’, राजा के समस्थिति के लोग ‘राजन्य’ और शेष ‘क्षत्रिय’ कहलाए।

खाद्य-समस्या का समाधान

कुलकर युग में लोगों की भोजन-सामग्री थी—कन्द, मूल, पत्र, पुष्प और फल^१। बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए कन्द आदि पर्याप्त नहीं रहे और वन-वासी लोग गृह-वासी होने लगे। तब अनाज खाना सीखा। वे पकाना नहीं जानते थे और न उनके पास पकाने का कोई साधन था। वे कच्चा अनाज खाते थे। समय बदला। कच्चा अनाज दुष्पाच्य हो गया। लोग ऋपभदेव के पास पहुँचे और अपनी समस्या का उनसे समाधान माँगा। ऋपभदेव ने अनाज को हाथों से घिसकर खाने की सलाह दी। लोगो ने वैसा ही किया। कुछ

समय बाद वह विधि भी असफल होने लगी । ऋषभदेव अग्नि की बात जानते थे । किन्तु वह काल एकान्त स्निग्ध था । वैसे काल में अग्नि उत्पन्न हो नहीं सकती । एकान्त स्निग्ध और एकान्त रूक्ष—दोनों काल अग्नि की उत्पत्ति के योग्य नहीं होते । समय के चरण आगे बढ़े । काल स्निग्ध-रूक्ष बना तब वृक्षों की टक्कर से अग्नि उत्पन्न हुई, वह फैली । बन जलने लगे । लोगो ने उस अपूर्व वस्तु को देखा और उसकी सूचना ऋषभदेव को दी । उनने पात्र-निर्माण और पाक-विद्या सिखाई । खाद्य-समस्या का समाधान हो गया ।

अध्ययन और विकास

राजा ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को ७२ कलाएँ सिखाई । बाहुबली को प्राणी की लक्षण-विद्या का उपदेश दिया । बड़ी पुत्री ब्राह्मी को १८ लिपियों और सुन्दरी को गणित का अध्ययन कराया । धनुर्वेद, अर्थ-शास्त्र, चिकित्सा, क्रीड़ा-विधि आदि आदि का प्रवर्तन कर लोगो को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बना दिया ।

अग्नि की उत्पत्ति ने विकास का स्रोत खोल दिया । पात्र, औजार, वस्त्र, चित्र आदि-आदि शिल्प का जन्म हुआ । अन्न-पाक के लिए पात्र-निर्माण आवश्यक हुआ । कृषि, गृह-निर्माण आदि के लिए औजार आवश्यक थे, इसलिए लोहकार-शिल्प का आरम्भ हुआ । वस्त्र-वृक्षों की कमी ने वस्त्र-शिल्प और गृहकार कल्प-वृक्षों की कमी ने गृह-शिल्प को जन्म दिया ।

नख, केश आदि काटने के लिए नापित-शिल्प (क्षौर-कर्म) का प्रवर्तन हुआ । इन पाँचों शिल्पों का प्रवर्तन अग्नि की उत्पत्ति के बाद हुआ ।

कृषिकार, व्यापारी और रक्षक-वर्ग भी अग्नि की उत्पत्ति के बाद बने । कहा जा सकता है—अग्नि ने कृषि के उपकरण, आयात-निर्यात के साधन और अस्त्र-शस्त्रों को जन्म दे मानव के भाग्य को बदल दिया^२ ।

पदार्थ बढ़े, तब पारंग्रह में ममता बढ़ी,^३ संग्रह होने लगा । कौटुम्बिक ममत्व भी बढ़ा^४ । लोकैषणा और धनैषणा के भाव जाग उठे ।

राज्यतंत्र और दण्डनीति

कुलकर व्यवस्था में तीन दण्ड-नीतियाँ प्रचलित हुईं । पहले कुलकर

विमलवाहन के समय में 'हाकार' नीति का प्रयोग हुआ। उस समय के मनुष्य स्वयं अनुशासित और लज्जाशील थे। "हा ! तूने यह क्या किया," ऐसा कहना गुरुतर दण्ड था।

दूसरे कुलकर चक्षुष्मान् के समय भी यही नीति चली।

तीसरे और चौथे—यशस्वी और अमिचन्द्र कुलकर के समय में छोटे अपराध के लिए 'हाकार' और बड़े अपराध के लिए 'माकार' (मत करो) नीति का प्रयोग किया गया।

पांचवें, छठे और सातवें—प्रश्रेणि, मरुदेव और नाभि कुलकर के समय में 'घिक्कार' नीति और चली। छोटे अपराध के लिए 'घिक्कार' नीति का प्रयोग किया गया।

अभी नाभि का नेतृत्व चल ही रहा था। युगलों को जो कल्पवृक्षों से प्रकृति-मिद्ध भोजन मिलता था, वह अपर्याप्त हो गया। जो युगल शान्त और प्रसन्न थे, उनमें क्रोध का उदय होने लगा। आपस में लड़ने-झगड़ने लगे। 'घिक्कार' नीति का उत्लघन होने लगा। जिन युगलों ने क्रोध, लडाई जैसी स्थितियां न कभी देखी और न कभी सुनी— वे इन स्थितियों से घबड़ा गए। वे मिले और ऋषभकुमार के पास पहुंचे और मर्यादा के उत्लघन से उत्पन्न स्थिति का निवेदन किया। ऋषभ ने कहा—“इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए राजा की आवश्यकता है।”

“राजा कौन होता है ?”—युगलों ने पूछा।

ऋषभ ने राजा का कार्य समझाया। शक्ति के केन्द्रीकरण की कल्पना उन्हें दी। युगलों ने कहा—“हम में आप सर्वाधिक समर्थ हैं। आप ही हमारे राजा बनें।”

ऋषभकुमार बोले—“आप मेरे पिता नाभि के पास जाइये, उनसे राजा की याचना कीजिये। वे आपको राजा देंगे।” वे चले, नाभि को सारी स्थिति से परिचित कराया। नाभि ने ऋषभ को उनका राजा घोषित किया। वे प्रमत्न हो लौट गए^५।

ऋषभ का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने राज्य-संचालन के लिए नगर

बसाया। वह बहुत विशाल था और उसका निर्माण देवों ने किया था। उसका नाम रखा विनीता—अयोध्या। ऋषभ राजा बने। शेष जनता प्रजा बन गई। वे प्रजा का अपनी सन्तान की भाँति पालन करने लगे।

असाधु लोगो पर शासन और साधु लोगो की सुरक्षा के लिए उन्होने अपना मन्त्रि-मण्डल बनाया।

चोरी, लूट-खसोट न हो, नागरिक जीवन व्यवस्थित रहे—इसके लिए उन्होंने आरक्षक-दल स्थापित किया।

राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके, इसलिए उन्होने चतुरंग सेना और सेनापतियो की व्यवस्था की^६।

साम, दाम, भेद और दण्ड-नीति का प्रवर्तन किया^७।

परिमाण—थोड़े समय के लिए नजरबन्द करना—क्रोधपूर्ण शब्दो मे अपराधी को “यही बैठ जाओ” का आदेश देना।

मण्डल-बन्ध—नजरबन्द करना—नियमित क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश देना।

चारक—कैद मे डालना।

छविच्छेद—हाथ-पैर आदि काटना^८।

ये चार दण्ड भरत के समय मे चले। दूसरी मान्यता के अनुसार इनमे से पहले दो ऋषभ के समय मे चले और अन्तिम दो भरत के समय^९।

आवश्यक निर्युक्ति (गाथा २१७, २१८) के अनुसार बन्ध—(बेडी का प्रयोग) और घात—(डंडे का प्रयोग) ऋषभ के राज्य मे प्रवृत्त हुए तथा मृत्यु-दण्ड भरत के राज्य मे चला।

औषध को व्याधि का प्रतिकार माना जाता है—वैसे दण्ड अपराध का प्रतिकार माना जाने लगा^{१०}। इन नीतियो मे राजतन्त्र जमने लगा और अधिकारी चार भागो मे बँट गए। आरक्षक-वर्ग के सदस्य ‘उग्र’, मन्त्रि-परिषद् के सदस्य ‘भोग’, परामर्शदात्री समिति के सदस्य या प्रान्तीय प्रतिनिधि ‘राजन्य’ और शेष कर्मचारी ‘क्षत्रिय’ कहलाए^{११}।

ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह क्रम राजप्रतन्त्र का अग्न बन गया। यह युगो तक विकसित होता रहा।

धर्म-तीर्थ-प्रवर्तन

कर्तव्य वृद्धि से लोक-व्यवस्था का प्रवर्तन कर ऋषभदेव राज्य करने लगे । बहुत लम्बे समय तक वे राजा रहे । जीवन के अन्तिम भाग में राज्य त्याग कर वे मुनि बने । मोक्ष-धर्म का प्रवर्तन हुआ । यौगलिक काल में क्षमा, सन्तोष आदि सहज धर्म ही था । हजार वर्ष की साधना के बाद भगवान् ऋषभदेव को केवल्य-लाभ हुआ । साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका—इन चार तीर्थों की स्थापना की । मुनि-धर्म के पाँच महाव्रत और गृहस्थ-धर्म के बारह व्रतों का उपदेश दिया । साधु-साधवियों का सघ बना, श्रावक-श्राविकाएँ भी बनी ।

साम्राज्य-लिप्ता और युद्ध का प्रारम्भ

भगवान् ऋषभदेव कर्म-युग के पहले राजा थे । अपने सौ पुत्रों को अलग-अलग राज्यों का भार सौंप वे मुनि बन गए । सबसे बड़ा पुत्र भरत था । वह चक्रवर्ती सम्राट् बनना चाहता था । उसने अपने ६६ भाइयों को अपने अधीन करना चाहा । सबके पास दूत भेजे । ६८ भाई मिले । आपस में परामर्श कर भगवान् ऋषभदेव के पास पहुँचे । सारी स्थिति भगवान् के सामने रखी । द्विविधा की भाषा में पूछा—भगवन् ! क्या करें ? बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहते और अपनी स्वतन्त्रता को खोना भी नहीं चाहते । भाई भरत ललचा गया है । आपके दिये हुए राज्यों को वह वापिस लेना चाहता है । हम उससे लड़ें तो भ्रातृ-युद्ध की गलत परम्परा पड़ जाएगी । बिना लड़े राज्य सौंप दें तो साम्राज्य का रोग बढ़ जाएगा । परम पिता ! इस द्विविधा से उबारिए । भगवान् ने कहा—पुत्रो ! तुमने ठीक सोचा । लड़ना भी बुरा है और क्लीब बनना भी बुरा है । राज्य दो परो वाला पक्षी है । उसका मजबूत पर युद्ध है । उसकी उड़ान में पहले वेग होता है अन्त में थकान । वेग में से चिनगारियाँ उछलती हैं । उड़ाने वाले लोग उससे जल जाते हैं । उड़ने वाला चलता-चलता थक जाता है । शेष रहती है निराशा और अनुताप । पुत्रो ! तुम्हारी समझ सही है । युद्ध बुरा है—विजेता के लिए भी और पराजित के लिए भी । पराजित अपनी सत्ता को गँवा कर पछताता है और विजेता कुछ नहीं पा कर पछताता है । प्रतिशोध की चिंता जलाने वाला उसमें

स्वयं न जले—यह, कभी नहीं होता। राज्य रूपी पक्षी का दूसरा पर दुर्बल है। वह है कायरता। मैं तुम्हें कायर बनने की सलाह भी कैसे दे सकता हूँ ? पुत्रो ! मैं तुम्हें ऐसा राज्य देना चाहता हूँ, जिसके साथ लड़ाई और कायरता की कड़ियाँ जुड़ी हुई नहीं हैं।

भगवान् की आश्वासन भरी वाणी सुन वे सारे के सारे खुशी से झूम उठे। आशा-भरी दृष्टि से एकटक भगवान् की ओर देखने लगे। भगवान् की भावना को वे नहीं पकड़ सके। भौतिक जगत् की सत्ता और अधिकारों से परे कोई राज्य हो सकता है—यह उसकी कल्पना में नहीं समाया। उनकी किसी विचित्र भू-खण्ड को पाने की लालसा तीव्र हो उठी। भगवान् इसीलिए तो भगवान् थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उत्सर्ग की चरम रेखा पर पहुँचने वाले ही भगवान् बनते हैं। सग्नह के चरम बिन्दु पर पहुँच कोई भगवान् बना हो—ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

भगवान् ने कहा — सयम का क्षेत्र निर्वाध राज्य है। इसे लो। न तुम्हें कोई अधीन करने आयेगा और न वहाँ युद्ध और कायरता का प्रसंग है।

पुत्रो ने देखा पिता उन्हें राज्य त्यागने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व कल्पना पर पटाक्षेप हो गया। अकल्पित चित्र सामने आया। आखिर वे भी भगवान् के बैठे थे। भगवान् के मार्ग-दर्शन का सम्मान किया। राज्य को त्याग स्वराज्य की ओर चल पड़े। इस राज्य की अपनी विशेषताएँ हैं। इसे पाने वाला सब कुछ पा जाता है। राज्य की मोहकता तब तक रहती है। जब तक व्यक्ति स्वराज्य की सीमा में नहीं चला आता। एक सयम के बिना व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है। सयम के आने पर कुछ भी पाए बिना सब कुछ पाने की कामना नष्ट हो जाती है।

त्याग शक्तिशाली अस्त्र है इसका कोई। प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। भरत का आक्रामक दिल पसीज गया। वह दौड़ा-दौड़ा आया। अपनी भूल पर पछतावा हुआ। भाइयों से क्षमा मांगी। स्वतन्त्रता पूर्वक अपना-अपना राज्य सम्हालने को कहा। किन्तु वे अब राज्य-लोभी सम्राट् भरत के भाई नहीं रहे थे। वे अकिञ्चन, जगत् के भाई बन चुके थे। भरत का भ्रातृ-प्रेम अब उन्हें नहीं ललचा सका। वे उसकी लालची आँखों को देख चुके थे। इसलिए उसकी

गोली आँखों का उन पर कोई असर नहीं हुआ । भरत हाथ मलते हुए घर लौट गया ।

साम्राज्यवाद एक मानसिक प्यास है । वह उभरने के बाद सहसा नहीं बुझती । भरत ने एक-एक कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया । बाहुबलि को उसने नहीं छुड़ा । अट्टानवें भाइयों के राज्य-त्याग को वह अब भी नहीं भूलता । अन्तर्द्वन्द्व चलता रहा । एकछत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ । असयम का जगत् ही ऐसा है, जहाँ सब कुछ पाने पर भी व्यक्ति को अकिञ्चनता की अनुभूति होने लगती है ।

क्षमा

दूत के मुह से भरत का सन्देश सुन बाहुबलि की भृकुटि तन गई । दबा हुआ रोप उभर आया । 'कांपते ओठों से कहा—दूत ! भरत अब भी भूखा है ? अपने अट्टानवें सगे भाइयों का राज्य हड़प कर भी तृप्त नहीं बना । हाय ! यह कैसी हीन मनोदशा है । साम्राज्यवादी के लिए निषेध जैसा कुछ होता ही नहीं । मेरा बाहु-बल किससे कम है ? क्या मैं दूसरे राज्यों को नहीं हड़प सकता ? किन्तु यह मानवता का अपमान व शक्ति का दुरुपयोग और व्यवस्था का भग है । मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता । व्यवस्था के प्रवर्तक हमारे पिता हैं । उनके पुत्रों को उसे तोड़ने में लज्जा का अनुभव होना चाहिए । शक्ति का प्राधान्य पशु-जगत् का चिह्न है । मानव-जगत् में विवेक का प्राधान्य होना चाहिए । शक्ति का सिद्धान्त पनपा तो बच्चों और बूढ़ों का क्या बनेगा ? युवक उन्हें चट कर जाएंगे । रोगी, दुर्बल और अपंग के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा । फिर तो यह सारा विश्व रौद्र बन जाएगा । क्रूरता के साथी है, ज्वाला-स्फुलिंग, ताप और सर्वनाश । क्या मेरा भाई अभी-अभी समूचे जगत् को सर्वनाश की ओर ढकेलना चाहता है ? आक्रमण एक उन्माद है । आक्रान्ता उससे बेभान हो दूसरों पर टूट पड़ता है ।

भरत ने ऐसा ही किया । मैं उसे चुप्पी साधे देखता रहा । अब उस उन्माद के रोगी का शिकार मैं हूँ । हिंसा से हिंसा की आग नहीं बुझती—यह मैं जानता हूँ । आक्रमण को मैं अभिशाप मानता हूँ । किन्तु आक्रमणकारी को सहूँ—यह मेरी तितिक्षा से परे है । तितिक्षा मनुष्य के उदात्त चरित्र

की विशेषता है। किन्तु उसकी भी एक सीमा है। मैंने उसे भी निभाया है। तोड़नेवाला समझता ही नहीं तो आखिर जोड़ने वाला कब तक जोड़े ?

भरत की विशाल सेना 'बहुली' की सीमा पर पहुँच गई। इधर बाहुबलि अपनी छोटी-सी सेना सजा आक्रमण को विफल करने आ गया। भाई-भाई के बीच युद्ध छिड़ गया। स्वाभिमान और स्वदेश-रक्षा की भावना से भरी, हुई बाहुबलि की छोटी-सी सेना ने सम्राट् की विशाल सेना को भागने के लिए विवश कर दिया। सम्राट् के सेनानी ने फिर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया। दुबारा भी मुह की खानी पड़ी। लम्बे समय तक आक्रमण और बचाव की लड़ाइयाँ होती रहीं। आखिर दोनों भाई सामने आ खड़े हुए। तादात्म्य आँखों पर छा गया। संकोच के घेरे में दोनों ने अपने आपको छिपाना चाहा, किन्तु दोनों विवश थे। एक के सामने साम्राज्य के सम्मान का प्रश्न था, दूसरे के सामने स्वाभिमान का। वित्त और वात्सल्य की मर्यादा को जानते हुए भी रण-भूमि में उतर आये। दृष्टि-युद्ध, मुष्ठी-युद्ध आदि पाँच प्रकार के युद्ध निर्णीत हुए। उन सब में सम्राट् पराजित हुआ। विजयी हुआ बाहुबलि। भरत को छोटे भाई से पराजित होना बहुत चुभा। वह आवेग को रोक न सका। मर्यादा को तोड़ बाहुबलि पर चक्र का प्रयोग कर डाला। इस अप्रत्याशित घटना से बाहुबलि का खून उबल गया। प्रेम का स्रोत एक साथ ही सूख गया। बचाव की भावना से विहीन हाथ उठा तो सारे सन्न रह गये। भूमि और आकाश बाहुबलि की विरुद्धालियों से गूँज उठे। भरत अपने अविचारित प्रयोग से लज्जित हो सिर झुकाए खड़ा रहा। सारे लोग भरत की भूल को भुला देने की प्रार्थना में लग गये।

“एक साथ लाखों कण्ठों से एक ही स्वर गूँजा—“महान् पिता के पुत्र भी महान् होते हैं। सम्राट् ने अनुचित किया पर छोटे भाई के हाथ से बड़े भाई की हत्या और अधिक अनुचित कार्य होगा ? महान् ही क्षमा कर सकता है। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। महान् पिता के महान् पुत्र ! हमें क्षमा कीजिए, हमारे सम्राट् को क्षमा कीजिए।” इन लाखों कण्ठों की वितन्न स्वर-लहरियों ने बाहुबलि के शौर्य को मार्गान्तरित कर दिया। बाहुबलि ने अपने आपको समहाला। महान् पिता की स्मृति ने वेग का

शमन किया । उठा हुआ हाथ विफल नहीं लौटता । उसका प्रहार भरत पर नहीं हुआ । वह अपने सिर पर लगा । सिर के बाल उखाड़ फेंके और अपने पिता के पथ की ओर चल पड़ा ।

विनय

बाहुबलि के पैर आगे नहीं बढ़े । वे पिता की शरण में चले गए पर उनके पास नहीं गए । अहंकार अब भी बच रहा था । पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को नमस्कार करने की बात याद आते ही उनके पैर रुक गए । वे एक वर्ष तक ध्यान मुद्रा में खड़े रहे । विजय और पराजय की रेखाएं अनगिनत होती हैं । असतोष पर विजय पाने वाले बाहुबलि अहं से पराजित हो गए । उनका त्याग और क्षमा उन्हें आत्म-दर्शन की ओर ले गए । उनके अहं ने उन्हें पीछे डकेल दिया । बहुत लम्बी ध्यान-मुद्रा के उपरान्त भी वे आगे नहीं बढ़ सके ।

“ये पैर स्तब्ध क्यों हो रहे हैं ? सरिता का प्रवाह रुक क्यों रहा है ? इन चट्टानों को पार किए बिना साध्य पूरा होगा ?” ये शब्द बाहुबलि के कानों को वीथ हृदय को पार कर गए । बाहुबलि ने आँखें खोली । देखा, ब्राह्मी और सुन्दरी सामने खड़ी हैं । बहिनो की विनम्र-मुद्रा को देख उनकी आँखें भुक गईं । अवस्था से छोटे-बड़े की मान्यता एक व्यवहार है । वह सार्वभौम सत्य नहीं है । ये मेरे पैर गणित के छोटे से प्रश्न में उलझ गए । छोटे भाइयों को मैं नमस्कार कैसे कहूँ—इस तुच्छ चिन्तन में मेरा महान् साध्य विलीन हो गया । अवस्था लौकिक मानदण्ड है । लोकोत्तर जगत् में छुटपन और बड़प्पन के मानदण्ड बदल जाते हैं । वे भाई मुझसे छोटे नहीं हैं । उनका चारित्र्य विशाल है । मेरे अहं ने मुझे और छोटा बना दिया । अब मुझे अविलम्ब भगवान् के पास चलना चाहिए ।

पैर उठे कि वन्धन टूट पड़े । नम्रता के उत्कर्ष में समता का प्रवाह बह चला । वे केवली बन गए । सत्य का साक्षात् ही नहीं हुआ, वे स्वयं सत्य बन गए । शिव अब उनका साध्य नहीं रहा, वे स्वयं शिव बन गए । आनन्द अब उनके लिए प्राप्य नहीं रहा, वे स्वयं आनन्द बन गए ।

अनासक्त योग

भरत अब असहाय जैसा ही हो गया । भाई जैसा शब्द उसके लिए अर्थ-वान् नहीं रहा । वह सम्राट बना रहा किन्तु उसका हृदय अब साम्राज्यवादी नहीं रहा । पदार्थ मिलते रहे पर आसक्ति नहीं रही । वह उदासीन भाव से राज्य संचालन करने लगा ।

भगवान् अयोध्या आए । प्रवचन हुआ । एक प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—“भरत मोक्षगामी है ।” एक सदस्य भगवान् पर बिगड़ गया और उन पर पुत्र के पक्षपात का आरोप लगाया । भरत ने उसे फांसी की सजा दे दी । वह घबड़ा गया । भरत के पैरों में गिर पड़ा और अपराध के लिए क्षमा मांगी । भरत ने कहा—तैल भरा कटोरा लिए सारे नगर में घूम आओ । तैल की एक बूँद नीचे न डालो तो तुम छूट सकते हो । दूसरा कोई विकल्प नहीं है ।

अभियुक्त ने वैसा ही किया । बड़ी सावधानी से नगर में घूम आया और सम्राट् के सामने प्रस्तुत हुआ ।

सम्राट ने पूछा—नगर में घूम आये ? जी, हाँ । अभियुक्त ने सफलता के भाव से कहा ।

सम्राट—नगर में कुछ देखा तुमने ?

अभियुक्त—नहीं, सम्राट् ! कुछ भी नहीं देखा ।

सम्राट—कई नाटक देखे होंगे ?

अभियुक्त—जी, नहीं । मौत के सिवाय कुछ भी नहीं देखा !

सम्राट—कुछ गीत तो सुने होंगे ?

अभियुक्त—सम्राट की साक्षी से कहता हूँ । मौत की गुणगुनाहट के सिवाय कुछ भी नहीं सुना ।

सम्राट—मौत का इतना डर ?

अभियुक्त—सम्राट इसे क्या जाने ? यह भूत्यु-दण्ड पाने वाला ही समझ सकता है ।

सम्राट—क्या सम्राट अमर रहेगा ? कभी नहीं । मौत के मुँह से कोई नहीं बच सकता । तुम एक जीवन की मौत से डर गए । न तुमने नाटक देखे और

न गीत चुने । मैं मोत की लम्बी परम्परा से परिचित हूँ । यह साम्राज्य मुझे नहीं लुभा सकता ।

सम्राट् की कृष्णापूर्ण आँखों ने अभियुक्त को अभय बना दिया । मृत्यु-दण्ड उसके लिए केवल शिक्षा-प्रद था । सम्राट् की अमरत्व-निष्ठा ने उसे मोत से सदा के लिए उबार लिया ।

श्रामण्य की ओर

सम्राट् भरन नहाने को थे । स्नान-धर में गए, अंगूठी खोली । अंगुली की जोभा घट गई । फिर उने पहना, जोभा बढ गई । पर पदार्थ से जोभा बढती है, यह मोन्दर्य कृत्रिम है—उम चिन्तन में लगे और लगे नहुज सौन्दर्य को ढूँढने । भावना का प्रवाह आगे बढा । गर्म-मन को धो डाला । क्षणों में ही मुनि बने, वीतराग बने और केवली बने । भावना की शुद्धि ने व्यवहार की सीमा तोड दी । न बेप बढला, न राज-प्रानाद से बाहर निकले किन्तु इनका आन्तरिक संयम इनसे बाहर निकल गया और वे पिता के पथ पर चले पडे ।

ऋषभदेव के पश्चात्

काल का चौथा 'दुःख-मुक्तमय' चरण आया । बयालीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड सागर तक रहा । इस अवधि में कर्म-क्षेत्र का पूर्ण विकास हुआ और धर्म-सम्प्रदाय भी बहुत फटे-फूटे । जैन धर्म के बीस तीर्थङ्कर और हुए, यह सारा दर्शन प्राग् ऐतिहासिक युग का है । इतिहास अनन्त—अतीत की चरग-बूँल को भी नहीं छू सका है । वह पाँच हजार वर्ष को भी कल्पना की आँख से देख पाता है ।

सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना

बौद्ध साहित्य का जन्म-काल महात्मा बुद्ध के पहले का नहीं है । जैन साहित्य का विगाल भाग भगवान् महावीर के पूर्व का नहीं है । पर थोडा भाग भगवान् पार्श्व की परम्परा का भी उसी में मिश्रित है, यह बहुत सभव है । भगवान् अरिष्टनेमि की परम्परा का साहित्य उपलब्ध नहीं है ।

वेदों का अस्तित्व ५ हजार वर्ष प्राचीन माना जाता है। उपलब्ध-साहित्य श्रीकृष्ण के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्यिक उपलब्धि द्वारा कृष्ण-युग तक का एक रेखा-चित्र खींचा जा सकता है। उससे पूर्व की स्थिति सुदूर अतीत में चली जाती है।

छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिरस ऋषि थे^{१२}।

जैन आगमों के अनुसार श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु बाईसवें तीर्थङ्कर अरिष्टनेमि थे^{१३}। घोर आंगिरस ने श्रीकृष्ण को जो धारणा का उपदेश दिया है, वह विचार जैन-परम्परा से भिन्न नहीं है। तू अक्षित-अक्षय है, अव्युत-अविनाशी है और प्राण-सशित—अतिसूक्ष्मप्राण है। इस त्रयी को सुन कर श्रीकृष्ण अन्य विद्याओं के प्रति तृष्णा-हीन हो गए^{१४}। वेदों में आत्मा की स्थिर मान्यता का प्रतिपादन नहीं है। जैन दर्शन आत्मवाद की भित्ति पर ही अवस्थित है^{१५}। संभव है अरिष्टनेमि ही वैदिक साहित्य में आंगिरस के रूप में उल्लिखित हुए हो अथवा वे अरिष्टनेमि के ही विचारों से प्रभावित कोई दूसरे व्यक्ति हों।

कृष्ण और अरिष्टनेमि का पारिवारिक सम्बन्ध भी था। अरिष्टनेमि समुद्र-विजय और कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। समुद्रविजय और वसुदेव सगे भाई थे। कृष्ण ने अरिष्टनेमि के विवाह के लिए प्रयत्न किया^{१६}। अरिष्टनेमि की दीक्षा के समय वे उपस्थित थे^{१७}। राजिमती को भी दीक्षा के समय में उन्होंने भावुक शब्दों में आशीर्वाद दिया^{१८}।

कृष्ण के प्रिय अनुज गजसुकुमार ने अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली^{१९}।

कृष्ण की ८ पत्नियाँ अरिष्टनेमि के पास प्रव्रजित हुईं^{२०}। कृष्ण के पुत्र और अनेक पारिवारिक लोग अरिष्टनेमि के शिष्य बने^{२१}। अरिष्टनेमि के और कृष्ण के वार्तालापो, प्रश्नोत्तरी और विविध चर्चाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं^{२२}।

वेदों में कृष्ण के देव-रूप की चर्चा नहीं है। छान्दोग्य उपनिषद् में भी कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन है^{२३}। पौराणिक काल में कृष्ण का रूप-परिवर्तन होता है। वे सर्व-शक्तिमान् देव बन जाते हैं। कृष्ण के यथार्थ-रूप का

वर्णन जैन आगमों में मिलता है^{२४} । अरिष्टनेमि और उनकी वाणी से वे प्रभावित थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उस समय सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत को आलोकित कर रहा था ।

ऐतिहासिक काल

तीर्थंकर पार्श्वनाथ

भगवान् महावीर

जन्म और परिवार

नाम और गोत्र

यौवन और विवाह

महाभिनिष्क्रमण

साधना और सिद्धि

तीर्थ-प्रवर्तन

श्रमण-संघ-व्यवस्था

निर्वाण

उत्तरवर्त्ती सघ-परंपरा

तीन प्रधान परम्पराएँ

सम्प्रदाय-भेद (निम्नव विवरण)

बहुस्तवाद -

जीव प्रादेशिकवाद -

अव्यक्तवाद - २.

सामुच्छेदिकवाद-

द्वैक्रियवाद -

त्रैराशिकवाद -

अबद्धिकवाद -

श्वेताम्बर-दिगम्बर

सचेलत्व और अचेलत्व का

आग्रह और समन्वय दृष्टि

चैत्यवास और सविग्न

स्थानकवासी

तेरापथ

तीर्थंकर पार्श्वनाथ

तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष है । उनका तीर्थ प्रवर्तन भगवान् महावीर से २५० वर्ष पहले हुआ । भगवान् महावीर के समय तक उनकी परम्परा अविच्छिन्न थी । भगवान् महावीर के माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायी थे । भगवान् महावीर ने समय की मांग को पहचान पच महाव्रत का उपदेश दिया । भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य भगवान् महावीर व उनके शिष्यों से मिले, चर्चाएँ की और अन्ततः पचयाम 'स्वीकार कर भगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो गए ।

धर्मानन्द कौसम्बी ने भगवान् पार्श्व के बारे में कुछ मान्यताएँ प्रस्तुत की है^१ :—

“ज्यादातर पार्श्वनाथ पण्डितों का मत है कि जैनो के २३ वें तीर्थंकर पार्श्व ऐतिहासिक व्यक्ति थे । उनके चरित्र में भी काल्पनिक बातें हैं । पर वे पहले तीर्थंकरों के चरित्र में जो बातें हैं, उनसे बहुत कम हैं । पार्श्व का शरीर ६ हाथ लम्बा था । उनकी आयु १०० वर्ष की थी । सोलह हजार सावु-गिण्य, अठतीस हजार साध्वी-शिष्याएँ, एक लाख चौसठ हजार श्रावक तथा तीन लाख उनतालीस हजार श्राविकाएँ इनके पास थी । इन सब बातों में जो मुख्य ऐतिहासिक बात है, वह यह है कि चौबीसवें तीर्थंकर वर्तमान के जन्म के एक सौ अठहत्तर साल पहले पार्श्व तीर्थंकर का परिनिर्वाण हुआ ।

वर्तमान या महावीर तीर्थंकर बुद्ध के समकालीन थे, इस बात को सब लोग जानते हैं । बुद्ध का जन्म वर्तमान के जन्म के कम से कम १५ साल बाद हुआ होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध का जन्म तथा पार्श्व तीर्थंकर का परिनिर्वाण इन दोनों में १६३ साल का अन्तर था । मरने के पूर्व लगभग ५० साल तो पार्श्व तीर्थंकर उपदेश देते रहे होंगे । इस प्रकार बुद्ध-जन्म के करीब दो सौ तैंतालीस वर्ष पूर्व पार्श्व मुनि ने उपदेश देने का काम शुरू किया । निम्नान्व श्रमणों का सघ भी पहले-पहल उन्हींने स्थापित किया होगा ।

ऊपर दिखाया जा चुका है कि परीक्षित का राज्य-काल बुद्ध से तीन शताब्दियों के पूर्व नहीं जा सकता^२ । परीक्षित के बाद जनमेजय गद्दी पर आया और उसने कुछ देश में महायज्ञ कर वैदिक धर्म का झण्डा फहराया । इसी समय काशी देश में पार्श्व एक नई सस्कृति की नींव डाल रहे थे । पार्श्व का जन्म वाराणसी नगर में अश्वसेन नामक राजा की वामा नामक रानी से हुआ । ऐसी कथा जैन ग्रन्थों में आई है^३ । उस समय राजा ही अधिकारी, जमींदार हुआ करता था । इसलिए ऐसे राजा के यह लड़का होना कोई असम्भव बात नहीं है । पार्श्व की नई सस्कृति काशी राज्य में अच्छी तरह टिकी रही होगी क्योंकि बुद्ध को भी अपने पहले शिष्यों को खोजने के लिए वाराणसी ही जाना पड़ा था ।

पार्श्व का धर्म बिल्कुल सीधा-साधा था । हिंसा, अस्त्य, स्तेय तथा परिग्रह—इन चार बातों के त्याग करने का उपदेश देते थे^४ । इतने प्राचीन काल में अहिंसा को इतना सुसम्बद्ध रूप देने का यह पहला ही उदाहरण है ।

तिनाई पर्वत पर मोजेस को ईश्वर ने जो दश आज्ञाएँ (Ten Commandments) सुनाई, उनमें हत्या मत करो, इसका भी समावेश था । पर उन आज्ञाओं को सुनकर मोजेस और उनके अनुयायी पैलेस्टाइन में घुसे और वहाँ खून की नदियाँ बहाई । न जाने कितने लोगो को कत्ल किया और न जाने कितनी युवती स्त्रियों को पकड़ कर आपस में बाँट लिया । इन बातों को अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कहा जाय ? तात्पर्य यह है कि पार्श्व के पहले पृथ्वी पर सच्ची अहिंसा से भरा हुआ धर्म या तत्त्व-ज्ञान था ही नहीं ।

पार्श्व मुनि ने एक और भी बात की । उन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्त्य और अरिग्रह—इन तीनों नियमों के साथ जकड़ दिया । इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि-मुनियों के आचरण तक ही थी और जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न था, वह अब इन नियमों के सम्बन्ध से सामाजिक एवं व्यावहारिक हो गई ।

पार्श्व मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सघ बनाए । बौद्ध साहित्य से इस बात का पता लगता है कि बुद्ध के

समय जो सध विद्यमान थे, उन सबों में जैन साधु और साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था ।

पार्श्व के पहले ब्राह्मणों के बड़े-बड़े समूह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ-याग का प्रचार करने के लिए ही थे । यज्ञ-याग का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जगलो में तपस्या करने वालों के सध भी थे । तपस्या का एक अग समझ कर ही वे अहिंसा धर्म का पालन करते थे पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे । वे लोगों से बहुत कम मिलते-जुलते थे ।

बुद्ध के समय जो श्रमण थे, उनका वर्णन आगे किया जायगा । यहाँ पर इतना ही दिखाना है कि बुद्ध के पहले यज्ञ-याग को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उनके बाद यज्ञ-याग से ऊँच कर जगलो में जाने वाले तपस्वी थे । बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे—ऐसी बात नहीं है । पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के भी सन्यासी थे और उन लोगों में पार्श्व मुनि के शिष्यों को पहला स्थान देना चाहिए । '

जैन परम्परा के अनुसार चातुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान् अजितनाथ और अन्तिम प्रवर्तक भगवान् पार्श्वनाथ हैं । दूसरे तीर्थंकर से लेकर तेईसवें तीर्थंकर तक चातुर्याम धर्म का उपदेश चला । वेवल भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर ने पंच महाव्रत धर्म का उपदेश दिया । निर्ग्रन्थ श्रमणों के सध भगवान् ऋषभदेव से ही रहे हैं, किन्तु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे हैं । इतिहास की दृष्टि से कौमन्वीजी की मधवद्धता सम्बन्धी धारणा सच भी है ।

भगवान् महावीर

संसार जुआ है । उसे ' खीचने वाले दो बेल हैं—जन्म और मौत । संसार का दूसरा पार्श्व है—मुक्ति । वहाँ जन्म और मौत दोनों नहीं । वह अमृत है । वह अमरत्व की साधना का साध्य है । मनुष्य किसी साध्य की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेता । जन्म लेना संसार की अनिवार्यता है । जन्म लेने वाले में योग्यता होती है, संस्कारों का संचय होता है । इसलिए वह अपनी योग्यता के अनुकूल अपना साध्य चुन लेता है । जिसके जैसा विवेक, उसके वैसा ही साध्य

और वैसी ही साधना—एक तथ्य है। इसका अपवाद कोई नहीं होता। भगवान् महावीर भी इसके अपवाद नहीं थे।

जन्म और परिवार

दुषमा-सुषमा (चतुर्थवर) पूरा होने में ७४ वर्ष ११ महीने ७॥ दिन बाकी थे। ग्रीष्म ऋतु थी। चैत्र का महीना था। शुक्ला त्रयोदशी की मध्यरात्रि की बेला थी। उस समय भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। यह ई० पूर्व ५६६ की बात है। भगवान् की माता त्रिशला क्षत्रियाणी और पिता सिद्धार्थ थे। वे भगवान् पार्श्व की परम्परा के श्रमणोपासक थे। भगवान् की जन्म-भूमि क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर था। वैशाली, वाणिज्यग्राम, ब्राह्मण-कुण्डनगर, क्षत्रिय-कुण्डग्राम जन्मभूमि के बारे में तीन मान्यताएँ हैं^५।

१—श्वेताम्बर मान्यता

“प्राचीन मान्यतानुसार लखीसराय स्टेशन से नैऋत्य दक्षिण में १८ मील, सिकन्दरा से दक्षिण में २ मील, नवादा से पूर्व में ३८ मील और जमुई से पश्चिम में १४ मील दूर नदी के किनारे लछवाड़ गाँव है, जो लिच्छवियों की भूमि थी। यहाँ जैन पाठशाला है और भगवान् महावीर स्वामी का मन्दिर भी। लछवाड़ से दक्षिण में तीन मील पर नदी किनारे कुडघाट है। वहाँ भगवान् महावीर के दीक्षा-स्थान पर दो जैन मन्दिर हैं और भाया तलहटी भी है। वहाँ से एक देवड़ा की, दो किंदुआ की, एक सकसकिया की और तीन चिकना की—ऐसी कुल सात पहाड़ी घाटियाँ हैं, जिन्हें पार करने पर ३ मील दूर ‘जन्म-स्थान’ नामक भूमि है। वहाँ भगवान् महावीर स्वामी का मन्दिर है। चिकना के चढ़ाव से पूर्व में ६ मील जाने पर लोधापानी नामक स्थान आता है। वहाँ शीतल जल का झरना है, पुराना पक्का कुआँ है, पुराने खडहर है और टीला भी, जिसमें से पुरानी गजिया ईंटें मिलती हैं। वास्तव में यही भगवान् महावीर का ‘जन्म स्थान’ है। जिसका दूसरा नाम ‘क्षत्रियकुंड’ है। किसी भी कारणवस क्यों न हो पर आज वहाँ पर कोई मन्दिर नहीं है बल्कि जहाँ मन्दिर है, वहाँ २५० वर्ष पहले भी वह था और उसके पूर्व में ३ कोस पर क्षत्रियकुंड-स्थान माना जाता था—यह उस समय की तीर्थ-भूमियों के उल्लेख से बराबर जान सकते हैं।

से बराबर जान सकते हैं । अर्थात् लोधापानी का स्थान ही असली क्षत्रियकुंड की भूमि है ।”

२—दिगम्बर-मान्यता

कई बातों में दिगम्बर-सघ, श्वेताम्बर-सघ से विलकुल अलग मत रखता है । वैसे ही कई एक तीर्थ-भूमियों के बारे में भी अपना अलग विचार रखता है । दिगम्बर सम्प्रदाय भगवान् महावीर का जन्म-स्थान कुँडपुर में मानता है पर उसका अर्थ ‘कुँडलपुर’ ही करते हैं । राजगृही व नालन्दा के पास आया कुँडल-पुर ही उनकी वास्तविक जन्म-भूमि है ।

श्वेताम्बर सघ इस कुँडलपुर को ‘बडगाँव’ के नाम से पहचानता है, जिसके दूसरे नाम गुडवरगाँव (गुडवर ग्राम) तथा कुँडलपुर है । सन् १६६४ में यहाँ पर कुल १६ जिनालय थे, किन्तु आज केवल एक श्वेताम्बर जिनालय, धर्मनाला और उसके बीच का श्री गौतम स्वामी का पादुका-मन्दिर है ।

दिगम्बर मान्यतानुसार नालन्दा स्टेगन से पश्चिम में २ मील पर आया कुँडलपुर ही भगवान् महावीर का जन्मस्थान—क्षत्रियकुण्ड है ।

३—पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता

“पाश्चात्य सशोधक विद्वद्-वर्ग क्षत्रियकुण्ड के विषय में तीसरा ही मत रखता है । उनका कहना है कि वैशाली नगरी, जिसका वर्तमान में वैसाउपट्टी नाम है अथवा उसका उपनगर ही वास्तविक क्षत्रियकुण्ड है ।

सर्व प्रथम उपरोक्त मान्यता को डा० हर्मन जैकोबी तथा डा० ए० एफ० आर० होर्नले आदि ने करार दिया तथा पुरातत्त्ववेत्ता पंडित श्री कल्याण-विजयजी महाराज एवं इतिहास-तत्त्व-महोदय आचार्य श्री विजयेन्द्र सूरिजी ने एक स्वर से अनुमोदन किया । फलतः यह मत सशोधित रूप में अधिक विश्वसनीय बनता जा रहा है ।”

कोल्लाग-सन्निवेश—ये उसके पार्श्ववर्ती नगर और गांव थे ।

त्रिशला देशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी । सिद्धार्थ क्षत्रिय-कुण्ड ग्राम के अधिपति थे ।

भगवान् के बड़े भाई का नाम नन्दिवर्धन था । उनका विवाह चेटक की

पुत्री ज्यैष्ठा के साथ हुआ था^६ । भगवान् के काका का नाम सुपार्श्व और बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था^७ ।

नाम और गोत्र

भगवान् जब त्रिशला के गर्भ में आए, तब से सम्पदाएँ बढ़ी, इसलिए माता-पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा^८ । वर्धमान ज्ञात नामक क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए, इसलिए कुल के आधार पर उनका नाम ज्ञात-पुत्र हुआ^९ ।

साधना के दीर्घकाल में उन्होंने अनेक कष्टों का वीर-वृत्ति से सामना किया । अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुए । इसलिए उनका नाम महावीर हुआ^{१०} । यही नाम सबसे अधिक प्रचलित है ।

सिद्धार्थ कश्यप-गोत्रीय क्षत्रिय थे^{११} । पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र-होता है । इसलिए महावीर कश्यप-गोत्रीय कहलाए ।

यौवन और विवाह

बाल-क्रीड़ा के बाद अध्ययन का समय आता है । तीर्थंकर गर्भ-काल से ही अवधि-ज्ञानी होते हैं । महावीर भी अवधि-ज्ञानी थे^{१२} । वे पढ़ने के लिए गए । अध्यापक जो पढ़ाना चाहता था, वह उन्हें ज्ञात था । आखिर अध्यापक ने कहा—आप स्वयं सिद्ध हैं । आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं ।

यौवन आया । महावीर का विवाह हुआ । वे सहज विरक्त थे । विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं थी । पर माता-पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह किया^{१३} ।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार महावीर अविवाहित ही रहे । श्वेताम्बर-साहित्य के अनुसार उनका विवाह क्षत्रिय कन्या यशोदा के साथ हुआ^{१४} । उनके प्रियदर्शना नाम की एक कन्या हुई^{१५} । उसका विवाह सुदर्शना के पुत्र (अपने भानजे) जमालि के साथ किया^{१६} ।

उनके एक शेषवती (दूसरा नाम यशस्वती) नाम की दौहित्री—धेवती हुई^{१७} । वे गृहस्थी में रहे पर उनकी वृत्तियाँ अनासक्त थी ।

महाभिनिष्क्रमण

वे जब २८ वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया^{१८} । उन्होंने तत्काल ध्रमण बनना चाहा पर नन्दिबर्धन के आग्रह से वैसा हो न सका । उनसे महावीर से घर में रहने का आग्रह किया । वे उसे टाल न सके । दो वर्ष तक फिर घर में रहे । यह जीवन उनका एकान्त-विरक्तिमय बीता । इस समय उन्होंने कच्चा जल पीना छोड़ दिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे^{१९} ।

३६ वर्ष की अवस्था में उनका अभिनिष्क्रमण हुआ । वे अमरत्व की प्राप्ति के लिए निकल गए । आज से सब पाप-कर्म अकरणीय है—इस प्रतिज्ञा के साथ वे ध्रमग बने^{२०} ।

शान्ति उनके जीवन का साध्य था । क्रान्ति था उसका सहचर परिणाम । उन्होंने बारह वर्ष तक शान्त, मोन और दीर्घ तपस्वी जीवन बिताया ।

साधना और सिद्धि

जहाँ हित है, अहित है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा ? जहाँ यथार्थवाद है, अर्थवाद है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा ?

यह पूछा—श्रमणों ने, ब्राह्मणों ने, गृहस्थों ने और अन्यान्य दार्शनिकों ने जम्बू से और जम्बू ने पूछा मुचर्मा से । यह प्रश्न अहित से तपे और अर्थवाद से ऊँचे हुए लोगों का था ।

जम्बू बोले—गुरुदेव ! मेरी जिज्ञासाएँ उभरती आ रही हैं । लोग भगवान् महावीर के धर्म को गहरी श्रद्धा से सुन रहे हैं । उनके जीवन के बारे में बड़े कुतूहल भरे प्रश्न पूछ रहे हैं । उनसे मुझमें भी कुतूहल भर दिया है । मैं उनके जीवन का दर्शन चाहता हूँ । आपने उनको निकटता से देखा है, सुना है, निश्चय किया है, इसलिए मैं आपसे उनके ज्ञान, श्रद्धा और शील के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ ।

मुचर्मा बोले—जम्बू ! जिस धर्म से दूसरे लोगों को और मुझे महावीर के जीवन-दर्शन की प्रेरणा मिली है, उसका महावीर के पौद्गलिक जीवन से लगाव नहीं है ।

आध्यात्मिक जगत् में ज्ञान, दर्शन, और शील की सगति ही जीवन है । भगवान् महावीर अनन्त ज्ञानी, अनन्त दर्शनी और खेदज्ञ थे—यह है उनके यशस्वी जीवन का दर्शन । जो दूसरो के खेद को नहीं जानता, वह अपने खेद को भी नहीं जानता । जो दूसरो की आत्मा में विश्वास नहीं करता, वह अपने आपमें भी विश्वास नहीं करता ।

भगवान् महावीर ने आत्मा को आत्मा से तोला । वे आत्म-तुला के मूर्त-दर्शन थे । उनमें खेद सहा, किन्तु किसी को खेद दिया नहीं । इसलिए वे खेदज्ञ थे । उनकी खेदज्ञता से धर्म का अजस्र प्रवाह बहा ।

भगवान् महावीर का जीवन घटना-बहुल नहीं, तपस्या-बहुल है । वे दीर्घ तपस्वी थे । उनका जीवन-दर्शन धर्म का दर्शन है । धर्म उनकी वाणी का प्रवाह नहीं है । वह उनकी साधना से फूटा है ।

उनमें देखा—ऊपर, नीचे और बीच में सब जगह जीव है । वे चल भी हैं और अचल भी । वे नित्य भी हैं और अनित्य भी । आत्मा कभी अनात्मा नहीं होती, इसलिए वह नित्य है । पर्याय का विवर्त चलता रहता है, इसलिए वह अनित्य है । जन्म और मौत उसीके दो पहलू हैं । दोनों दुःख हैं, दुःख का हेतु विषमता है । विषमता का बीज है—राग और द्वेष । भगवान् ने समता धर्म का निरूपण किया । उसका मूल है—वीतराग-भाव ।

भगवान् ने सबके लिए एक धर्म कहा । बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी ।

भगवान् ने क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद आदि सभी वादों को जाना और फिर अपना मार्ग चुना^{२१} । वे स्वयं-सम्बुद्ध थे । भगवान् निर्ग्रन्थ बनते ही अपनी जन्म-भूमि से चल पड़े । हेमन्त ऋतु था । भगवान् के पास केवल एक देव-दूष्य वस्त्र था । भगवान् ने नहीं सोचा कि सर्दी में मैं वह वस्त्र पहनूँगा । वे कष्ट-सहिष्णु थे । तेरह महीनों तक वह वस्त्र भगवान् के पास रहा । फिर उसे छोड़ भगवान् पूर्ण अचल हो गए । वे पूर्ण असंग्रही थे ।

काटने वाले कीड़े भगवान् को चार महीने तक काटते रहे । लहू पीते और मांस खाते रहे । भगवान् अडोल रहे । वे क्षमा-शूर थे ।

भगवान् प्रहर-प्रहर तक किसी लक्ष्य पर आँखें टिका ध्यान करते । उस समय गांव के बाल-बच्चे उबर से आ निकलते और भगवान् को देखते ही हल्ला मचाते, चिल्लाते । फिर भी वे स्थिर रहते । वे ध्यान-लीन थे ।

भगवान् को प्रतिकूल कष्टों की भांति अनुकूल कष्ट भी सहने पड़ते । भगवान् जब कभी जनाकीर्ण वस्ती में ठहरते, उनके सौन्दर्य से ललचा अनेक ललचाये उनका प्रेम चाहती । भगवान् उन्हें साधना की बाधा मान उनसे परहेज करते । वे स्व-प्रवेगी (आत्म-लीन) थे ।

साधना के लिए एकांतवास और मोन—ये आवश्यक हैं । जो पहले अपने को न साधे, वह दूसरो का हित नहीं साध सकता । स्वयं अपूर्ण पूर्णता का मार्ग नहीं दिखा सकता ।

भगवान् गृहस्थों से मिलना-जुलना छोड़ ध्यान करते, पूछने पर भी नहीं बोलते । लोग घेरा डालते तो वे दूसरी जगह चले जाते ।

कई आदमी भगवान् का श्रमिवादन करते । फिर भी वे उनसे नहीं बोलते । कई आदमी भगवान् को मारते-पीटते, किन्तु उन्हें भी वे कुछ नहीं कहते । भगवान् वैसी कठोरचर्या—जो सत्रके लिए सुलभ नहीं है, में रम रहे थे ।

भगवान् असह्य कष्टों को सहते । कठोरतम कष्टों की वे परवाह नहीं करते । व्यवहार-दृष्टि में उनका जीवन नीरस था । वे वृत्त्य और गीतों में जरा भी नहीं ललचाते । दण्ड-युद्ध, मुष्टि-युद्ध आदि लड़ाइयाँ देखने को उत्सुक भी नहीं होते ।

सहज आनन्द और आत्मिक चैतन्य जाग्रत नहीं होता, तब तक बाहरी उपकरणों के द्वारा आमोद पाने की चेष्टा होती है । जिनके चैतन्य का पर्दा खुल जाता है, सहज सुख का स्रोत फूट पड़ता है—वे नीरस होते ही नहीं । वे सदा समरस रहने हैं । बाहरी साधनों के द्वारा अन्तर के नीरस भाव को सरस बनाने का यत्न करनेवाले भले ही उसका मूल्य न आक सकें ।

भगवान् स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देश-कथा और राज-कथा में भाग नहीं लेते । उन्हें मध्यस्थ भाव से टाल देते । ये सारे कष्ट अनुकूल और प्रतिकूल, जो साधना के पूर्ण विराम है, भगवान् को लक्ष्य-व्युत् नही कर सके ।

भगवान् ने विजातीय तत्त्वों (पुद्गल-आसक्ति) को न शरण दी और न उनकी शरण ली । वे निरपेक्ष भाव से जीते रहे ।

निरपेक्षता का आधार वैराग्य-भावना है । रक्त-द्विष्ट आत्मा के साथ अपेक्षाएँ जुड़ी रहती हैं । अपेक्षा का अर्थ है—दुर्बलता । व्यक्ति का सबल और दुर्बल होने का मापदण्ड अपेक्षाओं की न्यूनाधिकता है ।

भगवान् श्रमण बनने से दो वर्ष पहले ही अपेक्षाओं को ठुकराने लगे । सजीव पानी पीना छोड़ दिया, अपना अकेलापन देखने लग गए, क्रोध, मान, माया और लोभ की ज्वाला को शान्त कर डाला । सम्यग्-दर्शन का रूप निखर उठा । पौद्गलिक आस्थाएँ हिल गई ।

भगवान् ने मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और चर जीवों का अस्तित्व जाना । उन्हें सजीव मान उनकी हिंसा से विलग हो गए ।

अचर जीव दूसरे जन्म में चर और चर जीव दूसरे जन्म में अचर हो सकते हैं । राग-द्वेष से बंधे हुए सब जीव सब प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं ।

यह संसार रग-भूमि है । इसमें जन्म-मौत का अभिनय होता रहता है । भगवान् ने इस विचित्रता का चिन्तन किया और वे वैराग्य की दृढ़ भूमिका पर पहुँच गए ।

भगवान् ने संसार के उपादान को ढूँढ़ निकाला । उसके अनुसार उपाधि परिश्रम से बंधे हुए जीव ही कर्म-बद्ध होते हैं । कर्म ही संसार-भ्रमण का हेतु है । वे कर्मों के स्वरूप को जान उनसे अलग हो गए । भगवान् ने स्वयं अहिंसा को जीवन में उतारा । दूसरों को उसका मार्ग-दर्शन दिया । वासना को सर्व कर्म-प्रवाह का मूल नान भगवान् ने स्त्री-संग छोड़ा ।

अहिंसा और ब्रह्मचर्य—ये दोनों साधना के आधारभूत तत्त्व हैं । अहिंसा अवैर साधना है । ब्रह्मचर्य जीवन की पवित्रता है । अवैर शाव के बिना आत्म साम्य की अनुभूति और पवित्रता के बिना विज्ञान का मार्ग-दर्शन नहीं हो सकता । इसलिए भगवान् ने उन पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मनन किया ।

भगवान् ने देखा—बन्ध कर्म से होता है । उनमें पाप को ही नहीं, उसके मूल को ही उखाड़ फेंका ।

भगवान् अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते । वे शुद्ध भिक्षा के द्वारा अपना जीवन चलाते । आहार का विवेक करना अहिंसा और ब्रह्मचर्य — इन दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । जीव-हिंसा का हेतुभूत आहार जंसे सदोष होता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य में बाधा डालने वाला आहार भी सदोष है । आहार की मीमांसा में अहिंसा-विगुद्धि के बाद ब्रह्मचर्य की विगुद्धि की ओर ध्यान देना सहज प्राप्त होता है । भगवान् आहार-पानी की मात्रा के जानकार थे । रस-गुद्धि से वे किनारा करते रहे । वे जीवनभर में नहीं जाते और दुर्भिक्ष भोजन भी नहीं लेते । उनमें सरस भोजन का सकल्प तक नहीं किया । वे सदा अनासक्त और यात्रा-निर्वाह के लिए भोजन करते रहे । भगवान् ने अनासक्ति के लिए शरीर की परिचर्या को भी त्याग रखा था । वे खाज नहीं खनते । आँख को भी साफ नहीं करते । भगवान् सग-स्थाय की दृष्टि से गृहस्थ के पात्र में खाना नहीं खाते और न उनके वस्त्र ही पहनते ।

भगवान् का दृष्टि-समय अनुत्तर था । वे चलते समय इधर-उधर नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, तुलाने पर भी नहीं बोलते, सिर्फ मार्ग को देखते हुए चलते ।

भगवान् प्रकृति-विजेता थे । वे सर्दियों में नगे वदन घूमते । सर्दियों से डरे बिना हाथों को फैला कर चलते । भगवान् अप्रतिबन्धविहारी थे, परित्राजक थे । बीच-बीच में शिल-जाला, सूना घर, झोपड़ी, प्रपा, दुकान, लोहकारशाला, विश्राम गृह, आराम-गृह, भ्रमशान, वृक्ष-मूल आदि स्थानों में ठहरते । इस प्रकार भगवान् बारह वर्ष और साढ़े छह मास तक कठोर चर्या का पालन करते हुए आत्म-समाधि में लीन रहे । भगवान् साधना-काल में समाहित हो गए । वे अपने-आप में समा गए । भगवान् दिन-रात यत्नमान रहते । उनका अन्तःकरण सतत क्रिया-शील या आत्मान्वेपी हो गया ।

भगवान् अग्रमत्त वन गए । वे भय और दोषकारक प्रवृत्तियों से हट सतत जागरूक वन गए ।

ध्यान करने के लिए समाधि (आत्म-लीनता या चित्त-स्वास्थ्य), यतना और जागरूकता—ये सहज-अपेक्षित हैं । भगवान् ने आत्मिक वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना लिया । बाहरी वातावरण पर विजय पाना व्यक्ति के

सामर्थ्य की बात है, उसे बदलना उसके सामर्थ्य से परे भी हो सकता है। आत्मिक वातावरण बदला जा सकता है। भगवान् ने इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग किया। भगवान् ने नीद पर भी विजय पा ली। वे दिन-रात का अधिक भाग खड़े रह कर ध्यान में विताते। विश्राम के लिए थोड़े समय लेटते, तब भी नीद नहीं लेते। जब कभी नीद सताने लगती तो भगवान् फिर खड़े होकर ध्यान में लग जाते। कभी-कभी तो सर्दियों की रातों में घड़ियों तक बाहर रह कर नीद टालने के लिए ध्यान-मग्न हो जाते।

भगवान् ने पूरे साधना-काल में सिर्फ एक मूहूर्त्त तक नीद ली। शेष सारा समय ध्यान और आत्म-जागरण में बीता।

भगवान् तितिक्षा की परीक्षा-भूमि थे। चड-कौशिक सौंप ने उन्हें काट खाया। और भी सौंप, नेवले आदि सरीसृप जाति के जन्तु उन्हें सताते। पक्षियों ने उन्हें नोचा।

भगवान् को मौन और गृह-वास के कारण अनेक कष्ट झेलने पड़े। ग्राम-रक्षक, राजपुरुष और दुष्कर्मी व्यक्तियों का कोप-भाजन बनना पड़ा। उनमें कुछ प्रसंगों पर भगवान् को सताया, यातना देने का प्रयत्न किया।

भगवान् अबहुवादी थे। वे प्रायः मौन रहते थे। आवश्यकता होने पर भी विशेष नहीं बोलते। एकान्तस्थान में उन्हें खड़ा देख लोग पूछते—तुम कौन हो ? तब भगवान् कभी-कभी बोलते। भगवान् के मौन से चिढ़ कर वे उन्हें सताते। भगवान् क्षमा-धर्म को स्व-धर्म मानते हुए सब कुछ सह लेते। वे अपनी समाधि (मानसिक सन्तुलन या स्वास्थ्य) को भी नहीं खोते।

कभी-कभी भगवान् प्रश्नकर्ता को संक्षिप्त सा उत्तर भी देते। मैं भिक्षु हूँ, यह कह कर फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते।

देवो ने भी भगवान् को अच्छूता नहीं छोड़ा। उनमें भी भगवान् को घोर उपसर्ग दिये। भगवान् ने गन्ध, शब्द और स्पर्श सम्बन्धी अनेक कष्ट सहें।

सामान्य बात यह है कि कष्ट किसी के लिए भी इष्ट नहीं होता। स्थिति यह है कि जीवन में कष्ट आते हैं। फिर वे प्रिय लगें या न लगें। कुछ व्यक्ति कष्टों को विशुद्धि के लिए वरदान मान उन्हें हँस-हँस झेल लेते हैं। कुछ व्यक्ति

अधीर हो जाते हैं। अधीर को कष्ट सहन करना पड़ता है, धीर कष्ट को सहते हैं।

साधना का मार्ग इससे और आगे है। वहाँ कष्ट निमज्जित किये जाते हैं। साधनाशील उन्हें अपने भवन का दृढ स्तम्भ मानते हैं। कष्ट आने पर साधना का भवन गिर न पड़े, इस दृष्टि से वह पहले ही उसे कष्टों के खभो पर खड़ा करता है। जो जान-बूझ कर कष्टों को न्यौता दे, उसे उनके आने पर अरति और न आने पर रति नहीं हो सकती। अरति और रति—ये दोनों साधना की बाधाएँ हैं। भगवान् महावीर इन दोनों को पचा लेते थे। वे मध्यस्थ थे।

मध्यस्थ वही होता है, जो अरति और रति की ओर न झुके।

भगवान् तृण-स्पर्श को सहते। तिनकों के आसन पर नगे बदन बैठते और लेटते और नगे पैर चलते तब वे चुभते। भगवान् उनकी चुभन से घबरा कर वस्त्र-धारी नहीं बने।

भगवान् ने जीत-स्पर्श सहा। शिगिर में जब ठण्डी हवाएँ फुकारें मारती लोग उनके स्पर्शमात्र से काँप उठते, दूसरे साधु पवन-शून्य (निर्वीत) स्थान की खोज में लग जाते और कपड़ा पहनने की बात सोचने लगा जाते, कुछ तापस धूनी तप सर्दों से बचते, कुछ लोग ठिठुरते हुए किंवाड को बन्द कर विश्राम करते, वैसी कडी और असह्य सर्दों में भी भगवान् शरीर-निरपेक्ष होकर खुले वरामदों और कभी-कभी खुले द्वार वाले स्थानों में बैठ उसे सहते।

भगवान् ने आतापनाएँ ली। सूर्य के सम्मुख होकर ताप सहा। वस्त्र न पहनने के कारण मच्छर व क्षुद्र जन्तु काटते। वे उसे समभाव से सह लेते।

भगवान् ने साधना की कसौटी चाही। वे वैसे जनपदों में गए, जहाँ के लोग जैन साधुओं से परिचित नहीं थे^{२२}। वहाँ भगवान् ने स्थान और आसन सम्बन्धी कष्टों को हसते-हसते सहा। वहाँ के लोग रूक्ष-भोजी थे, इसलिए उनमें क्रोध की मात्रा अधिक थी। उसका फल भगवान् को भी सहना पड़ा। भगवान् वहाँ के लिये पूर्णतया अपरिचित थे, इसलिए कुत्ते भी उन्हें एक ओर से दूसरी ओर सुविधापूर्वक नहीं जाने देते। बहुत सारे कुत्ते भगवान् को घेर लेते। तब कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे, जो उनको हटाते। बहुत से लोग ऐसे थे

जो कुत्तो को भगवान् को काटने के लिए प्रेरित करते। वहाँ जो दूसरे श्रमण थे, वे लाठी रखते, फिर भी कुत्तो के उपद्रव से मुक्त नहीं थे। भगवान् के पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं था, फिर भी वे शान्तभाव से वहाँ धूमते रहे।

भगवान् का संयम अनुत्तर था। वे स्वस्थ दशा में भी अवमौदर्य करते (कम खाते), रोग होने पर भी वे चिकित्सा नहीं करते, औषध नहीं लेते। वे विरेचन, वमन, तैल-मर्दन, स्नान, दतौन आदि नहीं करते। उनका पथ इन्द्रिय के कांटों से अबाध था। कम खाना और औषध न लेना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। भगवान् ने वह स्वास्थ्य के लिए नहीं किया। वे वही करते जो आत्मा के पक्ष में होता। उनकी सारी कठोरचर्या आत्म-लक्ष्मी थी। अन्न-जल के बिना दो दिन, पक्ष, मास, छह मास बिताए। उत्तटुक, गोदोहिका आदि आसन किए, ध्यान किया, कपाय को जीता, आसक्ति को जीता, यह सब निरपेक्ष भाव से किया। भगवान् ने मोह को जीता, इसलिए वे 'जिन' कहलाए। भगवान् की अप्रमत्त साधना सफल हुई।

श्रीष्म ऋतु का वैशाख महीना था। शुक्ल दशमी का दिन था। छाया पूर्व की ओर ढल चुकी थी। पिछले पहर का समय, विजय मुहूर्त और उत्तरा-फाल्गुनी का योग था। उस वेला में भगवान् महावीर जभियग्राम नगर के बाहर ऋजु-बालिका नदी के उत्तर किनारे श्याम गाथापति की कृषि-भूमि में व्यावृत्त नामक चैत्य के निकट, शाल-वृक्ष के नीचे 'गोदोहिका' आसन में बैठे हुए ईशानकोण की ओर मुह कर सूर्य का आताप ले रहे थे।

दो दिन का निर्जल उपवास था। भगवान् शुक्ल ध्यान में लीन थे। ध्यान का उत्कर्ष बढ़ा। खपक श्रेणी ली। भगवान् उत्क्रान्त बन गए। उत्क्रान्ति के कुछ ही क्षणों में वे आत्म-विकास की आठ, नौ ओर दशवी भूमिका को पार कर गये। बारहवी भूमिका में पहुँचते ही उनके मोह का बन्धन पूर्णतः टूट गया। वे तीतराग बन गए। तेरहवी भूमिका का प्रवेश-द्वार खूला। वहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय के सम्बन्ध भी पूर्णतः टूट पड़े।

भगवान् अब अनन्त ज्ञानी, अनन्त-दर्शनी और अनन्त-वीर्य बन गए।

अब वे सर्व लोक के, सर्व जीवों के, सर्वभाव जानने-देखने लगे । उनका साधना-काल समाप्त हो चुका । अब वे सिद्धि-काल की मर्यादा में पहुँच गए^{२३} । तेरहवें वर्ष के सातवें महीने में केवली बन गए ।

तीर्थ-प्रवर्त्तन

भगवान् ने पहला प्रवचन देव-परिपद में किया । देव अति विलासी होते हैं । वे व्रत और सयम स्वीकार नहीं करते । भगवान् का पहला प्रवचन निष्फल हुआ^{२४} ।

भगवान् जमियग्राम नगर से विहार कर मध्यम पावापुरी पधारे । वहाँ सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक विराट् यज्ञ आयोजन कर रखा था । उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए वहाँ इन्द्रभूति प्रमुख ग्यारह वेदविद् ब्राह्मण आये हुए थे^{२५} ।

भगवान् की जानकारी पा उनमें पाण्डित्य का भाव जागा । इन्द्रभूति उठे । भगवान् को पराजित करने लिए वे अपनी शिष्य-सम्पदा के साथ भगवान् के समवसरण में आये ।

उन्हें कई जीव के बारे में सन्देह था । भगवान् ने उनके गूढ़ प्रश्न को स्वयं सामने ला रखा । इन्द्रभूति सहम गए । उन्हें सर्वथा प्रच्छन्न अपने विचार के प्रकाशन पर अचरज हुआ । उनकी अन्तर आत्मा भगवान् के चरणों में झुक गई ।

भगवान् ने उनका सन्देह-निवर्तन किया । वे उठे, नमस्कार किया और श्रद्धा-पूर्वक भगवान् के शिष्य बने । भगवान् ने उन्हें छह जीव-निकाय, पाँच महाव्रत और पच्चीस भावनाओं का उपदेश दिया^{२६} ।

इन्द्रभूति गौतम गोत्री थे । जैन-साहित्य में इनका सुविश्रुत नाम गौतम है । भगवान् के साथ इनके सम्वाद और प्रश्नोत्तर इसी नाम से उपलब्ध होते हैं । वे भगवान् के पहले गणवर और ज्येष्ठ शिष्य बने । भगवान् ने उन्हें श्रद्धा का सम्बल तर्क का बल दोनों दिए । जिज्ञासा की जागृति के लिए भगवान् ने कहा — “जो सशय को जानता है, वह ससार को जानता है, जो सशय को नहीं जानता, वह ससार को नहीं जानता”^{२७} ।”

इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्हें जब-जब सशय हुआ, कुतूहल हुआ, श्रद्धा हुई वे भट भगवान् के पास पहुँचे और उनका समाधान लिया^{२८} ।

तर्क के साथ श्रद्धा को संतुलित करते हुए भगवान् ने कहा — गौतम ! कई व्यक्ति प्रयाण की बेला में श्रद्धाशील होते हैं और अन्त तक श्रद्धाशील ही बने रहते हैं ।

कई प्रयाण की बेला में श्रद्धाशील होते हैं किन्तु पीछे अश्रद्धाशील बन जाते हैं ।

कई प्रयाण की बेला में सन्देहशील होते हैं किन्तु पीछे श्रद्धाशील बन जाते हैं ।

जिसकी श्रद्धा असम्यक् होती है, उसमें अच्छे या बुरे सभी तत्त्व असम्यक् परिणत होते हैं ।

जिसकी श्रद्धा सम्यक् होती है, उसमें सम्यक् या असम्यक् सभी तत्त्व सम्यक् परिणत होते हैं^{२९} । इसलिए गौतम ! तू श्रद्धाशील बन । जो श्रद्धाशील है, वही मेधावी है ।

इन्द्रभूति की घटना सुन दूसरे पंडितों का क्रम बध गया । एक-एक कर वे सब आये और भगवान् के शिष्य बन गये । उन सब के एक-एक सन्देह या^{३०} । भगवान् उनके प्रच्छन्न सन्देह को प्रकाश में लाते गए और वे उसका समाधान पा अपने को समर्पित करते गए । इस प्रकार पहले प्रवचन में ही भगवान् की शिष्य सम्पदा समृद्ध हो गई ।

भगवान् ने इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वान् शिष्यों को गणधर पद पर नियुक्त किया और अब भगवान् का तीर्थ विस्तार पाने लगा । स्त्रियों ने प्रव्रज्या ली । साध्वी सध का नेतृत्व चन्दनबाला को सौपा । आगे चलकर १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ हुई ।

स्त्रियों को साध्वी होने का अधिकार देना भगवान् महावीर का विशिष्ट मनोबल था । इस समय दूसरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकते थे । आचार्य विनोबा भावे ने इस प्रसंग का बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श किया है—उनके शब्दों में—“महावीर के सम्प्रदाय में—स्त्री-पुरुषों का किसी प्रकार कोई भेद नहीं किया गया है । पुरुषों को जितने अधिकार दिए गए हैं, वे सब अधिकार बहनों को दिए गए थे । मैं इन मामूली अधिकारों की बात नहीं करता हूँ, जो इन दिनों चलता है और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती

है। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी। परन्तु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ।

पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं, उतने ही स्त्रियों को भी अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद-बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिणाम-स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे, उनसे ज्यादा श्रमणियाँ थीं। वह प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आई है। आज भी जैन सन्यासिनी होती हैं। जैन धर्म में यह नियम है कि सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते हैं। दो से कम नहीं, ऐसा सन्यासी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तदनुसार दो-दो वहाँ हिन्दुस्तान में घूमती हुईं देखते हैं। बिहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ इस तरह घूमती हुईं देखने को मिलती हैं, यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए।

महावीर के पीछे ४० ही साल के बाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्रियों को सन्यास देना उचित नहीं माना। स्त्रियों को सन्यास देने में धर्म-मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अन्दाजा उनको था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनन्द एक वहन को ले आया और बुद्ध भगवान् के सामने उसे उपस्थित किया और बुद्ध भगवान् से कहा कि “यह वहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है, ऐसा मैंने देख लिया है। आपका उपदेश अर्थात् सन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिए।” तो बुद्ध भगवान् ने उसे दीक्षा दी। और बोले कि—“हे आनन्द, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन इससे अपने सम्प्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा मैंने उठा लिया है।” ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान् ने कहा और वैसा परिणाम बाद में आया भी। बौद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अन्देश था, वह पाया जाता है। यद्यपि बौद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशाली है। उसमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने के लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था वह महावीर को नहीं था, यह देखकर आश्चर्य होता है। महावीर निडर दीख पड़ते हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर है। इसीलिए मुझे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है। बुद्ध की महिमा भी बहुत है। सारी दुनिया

मे उनकी कृष्णा की भावना फूल रही है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। महापुरुषों की भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यावहारिक भूमिका छू सकी और महावीर को व्यावहारिक भूमिका छू नहीं सकी। उन्होंने स्त्री-पुरुषों में तत्त्वतः भेद नहीं रखा। वे इतने दृढप्रतिज्ञ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में उनकी महावीरता है।

रामकृष्ण परमहंस के सम्प्रदाय में स्त्री सिर्फ एक ही थी और वह थी श्री शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और नाममात्र की ही पत्नी थी। वैसे तो वह उनकी माता ही हो गई थी और सम्प्रदाय के सभी भाइयों के लिए वह मातृ-स्थान में ही थी। परन्तु उनके सिवा और किसी स्त्री को दीक्षा नहीं दी गई।

महावीर स्वामी के बाद २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकती थी कि बहनों को दीक्षा दे। मैंने सुना कि चार साल पहले रामकृष्ण परमहंस मठ में स्त्रियों को दीक्षा दी जाय — ऐसा तय किया गया। स्त्री और पुरुष का आश्रम अलग रखा जाय, यह अलग बात है लेकिन अब तक स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं मिलती थी, वह अब मिल रही है। इस पर से अंदाज लगता है कि महावीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम किया^{३१}।

गृहस्थ उपासक और उपासिकाएँ, श्रावक और श्राविकाएँ कहलाए। आनन्द आदि १० प्रमुख श्रावक बने। ये बारह व्रती थे। इनकी जीवन-चर्या का वर्णन करने वाला एक अंग (उपासक दशा) है। जयन्ती आदि श्राविकाएँ थी, जिनके प्रौढ़ तत्त्व-ज्ञान की सूचना भगवती से मिलती है^{३२}। धर्म-आराधना के लिए भगवान् का तीर्थ सचमुच तीर्थ बन गया। भगवान् ने तीर्थ चतुष्टय (साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका) की स्थापना की, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाए।

श्रमण-संघ-व्यवस्था

भगवान् ने श्रमण-संघ की वृद्धि ही सुदृढ़ व्यवस्था की। अनुशासन की

दृष्टि से भगवान् का संघ सर्वोपरि था । पाँच महाव्रत और व्रत—ये मूल गुण थे । इनके अतिरिक्त उत्तर गुणों की व्यवस्था की । विनय, अनुशासन और आत्म-विजय पर अधिक बल दिया । व्यवस्था की दृष्टि से श्रमण-संघ को ११ या ६ भागों में विभक्त किया^{३३} । पहले सात गणधर सात गणों के और आठवें, नवें, दशवें, तथा ग्यारहवें क्रमशः आठवें और नवें गण के प्रमुख थे ।

गणों की सारणा-वारणा और शिक्षा दीक्षा के लिए पद निश्चित किए—
(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) स्थविर (४) प्रवर्त्तक (५) गणी (६) गणधर (७) गणावच्छेदक ।

सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का सर्वोपरि संचालन का कार्य आचार्य के जिम्मे था ।

सूत्र की वाचना देना, शिक्षा की वृद्धि करना उपाध्याय के जिम्मे था ।

श्रमणों को सयम में स्थिर करना, श्रामण्य से ढिगते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना, उनकी कठिनाइयों का निवारण करना स्थविर के जिम्मे था ।

आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म-प्रवृत्तियों तथा सेवा-कार्य में श्रमणों को नियुक्त करना प्रवर्त्तक का कार्य था ।

श्रमणों के छोटे-छोटे समूहों का नेतृत्व करना गणी का कार्य था ।

श्रमणों की दिनचर्या का ध्यान रखना—गणधर का कार्य था ।

धर्म-शासन भी प्रभावना करना, गण के लिए विहार व उपकरणों की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ के आगे-आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था की चिन्ता करना गणावच्छेदक का कार्य था^{३४} । इनकी योग्यता के लिए विशेष मानदण्ड स्थिर किए । इनका निर्वाचन नहीं होता था । ये आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे । किन्तु स्थविरों की सहमति होती थी^{३५} ।

निर्वाण

भगवान् तीस वर्ष की अवस्था में श्रमण बने । साढ़े बारह वर्ष तक तपस्वी जीवन बिताया । तीस वर्ष तक धर्मोपदेश किया । भगवान् ने काशी, कोशल, पंचाल, कलिंग, कम्बोज, कुरु-जांगल, वाह्लीक, गांधार, सिंधु सौवीर आदि देशों में विहार किया ।

भगवान् के चौदह हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ बनी। नन्दी के अनुसार भगवान् के चौदह हजार साधु प्रकीर्णकार थे ३६। इससे जान पड़ता है, सर्व साधुओं की संख्या और अधिक हो। १ लाख ५६ हजार श्रावक^{३७} और ३ लाख १८ हजार श्राविकाएँ थी ३८। यह ब्रती श्रावक श्राविकाओं की संख्या प्रतीत होती है। जैन धर्म का अनुगमन करने वालों की संख्या इससे अधिक थी, ऐसा सम्भव है। भगवान् के उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। उनका क्रान्ति-स्वर समाज के जागरण का निमित्त बना। उसका विवरण इसी खण्ड के अन्तिम अध्याय में मिल सकेगा। वि० पू० ४७० (ई० पू० ५२७) पावापुर में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान् का निर्वाण हुआ।

उत्तरवर्ती संघ-परम्परा

भगवान् के निर्वाण के पश्चात् सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी—ये दो आचार्य वैवली हुए। प्रभव, शय्यम्भव, यशोभद्र, सम्भूतिवज्र, भद्रबाहु और स्थूलभद्र—ये छह आचार्य 'श्रुत-केवली' हुए ३९।

(१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुणसुन्दर (४) कालकाचार्य (५) स्कन्दिलाचार्य (६) रेवतिमित्र (७) मगु (८) धर्म (९) चन्द्रगुप्त (१०) आर्य-वज्र—ये दस पूर्वधर हुए।

तीन प्रधान परम्पराएँ :—

(१) गणधर-वंश

(२) वाचक-वंश—विद्याधर-वंश

(३) युग-प्रधान

आचार्य सुहस्ती तक के आचार्य गणनायक और वाचनाचार्य दोनों होते थे। वे गण की सार-सम्हाल और गण की शैक्षणिक व्यवस्था—इन दोनों के उत्तरदायित्वों को निभाते थे। आचार्य सुहस्ती के बाद ये कार्य विभक्त हो गए। चारित्र की रक्षा करने वाले 'गणाचार्य' और श्रुतज्ञान की रक्षा करने वाले 'वाचनाचार्य' कहलाए। गणाचार्यों की परम्परा (गणधरवंश) अपने २ गण के गुरु-शिष्य क्रम से चलती है। वाचनाचार्यों और युग-प्रधानों की परम्परा एक ही गण से सम्बन्धित नहीं है। जिस किसी भी गण या शाखा में

एक के बाद दूसरे समर्थ वाचनाचार्य व युग-प्रधान आचार्य हुए हैं, उनका क्रम जोड़ा गया है ।

आचार्य सुहस्ती के बाद भी कुछ आचार्य गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों हुए हैं । जो आचार्य विज्ञेय लक्षण-सम्पन्न और अपने युग में सर्वोपरि प्रभावशाली हुए, उन्हें युग-प्रधान माना गया । वे गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं ।

हिमवन्त की स्थविरावलि के अनुसार वाचक-वश या विद्याधर-वश की परम्परा इस प्रकार है ४० ।

- (१) आचार्य सुहस्ती
- (२) आर्य बहुल और वलिसह
- (३) आचार्य (उमा) स्वाति
- (४) आचार्य श्यामाचार्य
- (५) आचार्य सांडिल्य या स्कन्दिल (वि० स० ३७६ से ४१४ तक युग-प्रधान)
- (६) आचार्य समुद्र
- (७) आचार्य मगुसूरि
- (८) आचार्य नन्दिलसूरि
- (९) आचार्य नागहस्तीसूरि
- (१०) आचार्य रेवतिमित्र
- (११) आचार्य सिंहसूरि
- (१२) आचार्य स्कन्दिल (वि० स० ८२६ वाचनाचार्य)
- (१३) आचार्य हिमवन्त क्षमाश्रमण
- (१४) आचार्य नागार्जुनसूरि
- (१५) आचार्य भूतदिन्न
- (१६) आचार्य लोहित्यमूरि
- (१७) आचार्य द्रुप्यगणी (नन्दी सूत्र में इतने ही नाम है)
- (१८) आचार्य देववाचक (देवद्विगणी क्षमाश्रमण)
- (१९) आचार्य कालिकाचार्य (चतुर्थ)
- (२०) आचार्य सत्यमित्र (अन्तिम पूर्वविद्)

दुस्सम-काल-समण-संघत्यव और विचार-श्रेणी के अनुसार 'युग-प्रधान पट्टावली' और समय :—

(१) आचार्यों के नाम	समय (वीर निर्वाण से)
१—गणधर सुधर्मा स्वामी	१ से २०
६—आचार्य जम्बू स्वामी	२० से ६४
३—आचार्य प्रभव स्वामी	६४ से ७५
४—आचार्य शय्यभवसूरि	७५ से ९८
५—आचार्य यशोभद्रसूरि	९८ से १४८
६—आचार्य संभूतिविजय	१४८ से १५६
७—आचार्य भद्रबाहु स्वामी	१५६ से १७०
८—आचार्य स्थूलभद्र	१७० से २१५
९—आचार्य महागिरि	२१५ से २४५
१०—आचार्य सुहस्तिसूरि	२४५ से २९१
११—आचार्य गुणमुन्दरसूरि	२९१ से ३३५
१२—आचार्य श्यामाचार्य	३३५ से ३७६
१३—आचार्य स्कन्दिल	३७६ से ४१४
१४—आचार्य रेवतिमित्र	४१४ से ४५०
१५—आचार्य धर्मसूरि	४५० से ४९५
१६—आचार्य भद्रगुप्तसूरि	४९५ से ५३३
१७—आचार्य श्री गुप्तसूरि	५३३ से ५८८
१८—आचार्य वज्रस्वामी	५८८ से ५८४
१९—आचार्य आर्यरक्षित	५८४ से ५९७
२०—आचार्य दुर्बलिकापुण्यमित्र	५९७ से ६१७
२१—आचार्य वज्रसेन सूरि	६१७ से ६२०
२२—आचार्य नागहस्ती	६२० से ६८९
२३—आचार्य रेवतिमित्र	६८९ से ७४८
२४—आचार्य सिंहसूरि	७४८ से ८२६
२५—आचार्य नागार्जुनसूरि	८२६ से ९०४

२६—आचार्य भूतदिन्न सूरि	६०४ से ६८३
२७—आचार्य कालिक सूरि (चतुर्थ)	६८३ से ६६४
२८—आचार्य सत्यमित्र	६६४ से १०००
२९—आचार्य हारिह्र	१००० से १०५५
३०—आचार्य जिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण	१०५५ से १११५
३१—आचार्य (उमा) स्वाति सूरि	१११५ से ११६०
३२—आचार्य पुण्यमित्र	११६० से १२५०
३३—आचार्य सभूति	१२५० से १३००
३४—आचार्य माठर सभूति	१३०० से १३६०
३५—आचार्य धर्म-ऋषि	१३६० से १४००
३६—आचार्य ज्येष्ठांगगणी	१४०० से १४७१
३७—आचार्य फल्गुमित्र	१४७१ से १५२०
३८—आचार्य धर्मघोष	१५२० से १५६८

(२) बालमी-युगप्रधान-पट्टावली

१—आर्य सुधर्मा स्वामी	२० वर्ष
२—आचार्य जम्बू स्वामी	४४ वर्ष
३—आचार्य प्रभव स्वामी	११ वर्ष
४—आचार्य गज्यभव	२३ वर्ष
५—आचार्य यशोभद्र	५० वर्ष
६—आचार्य सम्भूतिविजय	८ वर्ष
७—आचार्य भद्रबाहु	१४ वर्ष
८—आचार्य स्थूलभद्र	४६ वर्ष
९—आचार्य महागिरि	३० वर्ष
१०—आचार्य सुहृस्ती	४५ वर्ष
११—आचार्य गुणसुन्दर	४४ वर्ष
१२—आचार्य कालकाचार्य	४१ वर्ष
१३—आचार्य स्कन्दिलाचार्य	३८ वर्ष
१४—आचार्य रेवतिमित्र	३६ वर्ष

१५—आचार्य मंगु	२० वर्ष
१६—आचार्य धर्म	२४ वर्ष
१७—आचार्य भद्रगुप्त	४१ वर्ष
१८—आचार्य आर्यवज्र	३६ वर्ष
१९—आचार्य रक्षित	१३ वर्ष
२०—आचार्य पुष्यमित्र	२० वर्ष
२१—आचार्य वज्रसेन	३ वर्ष
२२—आचार्य नागहस्ती	६६ वर्ष
२३—आचार्य रेवतिमित्र	५६ वर्ष
२४—आचार्य सिंहसूरि	७८ वर्ष
२५—आचार्य नागार्जुन	७८ वर्ष
२६—आचार्य भूतदिन	७६ वर्ष
२७—आचार्य कालकाचार्य	११ वर्ष

कुल ६८१ वर्ष

(३) माथुरी-युगप्रधान-पट्टावली

१—आर्य सुधर्मा स्वामी	१४—आचार्य सांडित्य
२—आचार्य जम्बू स्वामी	१५—आचार्य समुद्र
३—आचार्य प्रभव स्वामी	१६—आचार्य मंगु
४—आचार्य शय्यभव	१७—आचार्य आर्यधर्म
५—आचार्य यशोभद्र	१८—आचार्य भद्रगुप्त
६—आचार्य सम्भूत विजय	१९—आचार्य वज्र
७—आचार्य भद्रबाहु	२०—आचार्य रक्षित
८—आचार्य स्थूलभद्र	२१—आचार्य आनन्दिल
९—आचार्य महागिरि	२२—आचार्य नागहस्ती
१०—आचार्य सुहस्ती	२३—आचार्य रेवतिमित्र
११—आचार्य बलिसह	२४—आचार्य अह्म-दीपक सिंह
१२—आचार्य स्वाति	२५—आचार्य स्कन्दिलाचार्य
१३—आचार्य श्यामाचार्य	२६—आचार्य हिमवत

२७—आचार्य नागार्जुन

३०—आचार्य लौहित्य

२८—आचार्य गोविन्द

३१—आचार्य दूष्यगणि

२९—आचार्य भूतदिन

३२—आचार्य देवद्विगणि

सम्प्रदाय भेद

(निह्णव विवरण)

विचार का इतिहास जितना पुराना है, लगभग उतना ही पुराना विचार-भेद का इतिहास है। विचार व्यक्ति-व्यक्ति की ही उपज होता है, किन्तु सध में रुड होने के वाद सधीय कहलाता है।

तीथंकर वाणी जैन-सध के लिए सर्वोपरि प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष दर्शन है, इसलिए उसमें तर्क की कर्कशता नहीं है। वह तर्क से श्राधित भी नहीं है। वह सूत्र-रूप है। उसकी व्याख्या में तर्क का लचीलापन आया है। भाष्यकार और टीकाकार प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। उन्होंने सूत्र के आगय को परम्परा से समझा। कही समझ में नहीं आया, हृदयगम नहीं हुआ तो अपनी युक्ति और जोड़ दी। लम्बे समय में अनेक सम्प्रदाय बन गए। श्वेताम्बर और दिगम्बर जैसे शासन भेद हुए। भगवान् महावीर के समय में कुछ श्रमण वस्त्र पहनते, भी कुछ नहीं पहनते। भगवान् स्वयं वस्त्र नहीं पहनते थे। वस्त्र पहनने से मुक्ति होती ही नहीं या वस्त्र नहीं पहनने से ही मुक्ति होती है, ये दोनों बातें गौण हैं—मुख्य बात है—राग द्वेष से मुक्ति। जैन परम्परा का भेद मूल तत्त्वों की अपेक्षा ऊनरी बातों या गौण प्रश्नों पर अधिक टिका हुआ है।

गोशालक जैन-परम्परा से सर्वथा अलग हो गया, इसलिए उसे निह्णव नहीं माना गया। थोड़े से मत-भेद को लेकर जो जैन शासन से अलग हुए, उन्हें निह्णव माना गया^{४१}।

बहुरतवाद

(१) जमाली पहला निह्णव था। वह क्षत्रिय-पुत्र और भगवान् महावीर का दामाद था। माँ-बाप के अगाध प्यार और अनुल ऐश्वर्य को ठुकरा वह निर्गन्ध बना। भगवान् महावीर ने स्वयं उसे प्रव्रजित किया। पाँच सौ व्यक्ति उसके साथ थे। मुनि जमाली अब आगे बढ़ने लगा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में अपने-आप को लगा दिया। सामायिक आदि ग्यारह अग

पडे । विचित्र तप-कर्म — उपवास, बेला, तेला यावत् अर्द्ध मास और मास की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए विहार करने लगा ।

एक दिन की बात है, ज्ञानी और तपस्वी जमाली भगवान् महावीर के पास आया । वन्दना की, नमस्कार किया और बोला—भगवन् ! मैं आपकी अभ्यनुज्ञा पा कर पाँच सौ निर्ग्रन्थो के साथ जनपद विहार करना चाहता हूँ । भगवान् ने जमाली की बात सुनली । उसे आदर नहीं दिया । मौन रहे । जमाली ने दुबारा और तबारा अपनी इच्छा को दोहराया । भगवान् पहले की भाँति मौन रहें । जमाली उठा । भगवान् को वन्दना की, नमस्कार किया । बहुशाला नामक चैत्य से निकला । अपने साथी पाँच सौ निर्ग्रन्थो को ले भगवान् से अलग विहार करने लगा ।

श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में जमाली ठहरा हुआ था । समय और तप की साधना चल रही थी । निर्ग्रन्थ-शासन की कठोरचर्या और वैराग्यवृद्धि के कारण वह अरस-विरस, अन्त-प्रान्त, रूखा-सूखा, कालातिक्रान्त, प्रमाणातिक्रान्त आहार लेता । उससे जमाली का शरीर रोगातक से घिरा गया । उज्ज्वल — विपुल वेदना होने लगी । कर्कश—कटु दुःख उदय में आया । पित्तज्वर से शरीर जलने लगा । घोरतम वेदना से पीड़ित जमाली ने अपने साधुओं से कहा—देवानुप्रिय ! बिछौना करो । साधुओं ने विनयावनत हो उसे स्वीकार किया । बिछौना करने लगे । वेदना का वेग बढ़ रहा था । एक-एक पल भारी हो रहा था । जमाली ने अघोर स्वर से पूछा—मेरा बिछौना बिछा दिया या बिछा रहे हो ? श्रमणों ने उत्तर दिया—देवानुप्रिय ! आपका बिछौना किया नहीं, किया जा रहा है । दूसरी बार फिर पूछा—देवानुप्रिय ! बिछौना किया या कर रहे हो ? श्रमण निर्ग्रन्थ होले—देवानुप्रिय ! आपका बिछौना किया नहीं, किया जा रहा है । इस उत्तर ने वेदना से अघोर बने जमाली को चौका दिया । शारीरिक वेदना की टक्कर से सैद्धान्तिक धारणा हिल उठी । विचारों ने मोड़ लिया । जमाली सोचने लगा—भगवान् चलमान को चलित, उदीर्यमाण को उदरित यावत् निर्जोर्धमाण को निर्जोर्ण कहते हैं, वह मिथ्या है । यह सामने दिख रहा है । मेरा बिछौना बिछाया जा रहा है, किन्तु बिछा नहीं है । इसलिए क्रियमाण अकृत, सस्तीर्यमाण असंस्तृत है—

किया जा रहा है किन्तु किया नहीं गया है, बिछाया जा रहा है किन्तु बिछा नहीं है—का सिद्धान्त सही है। इसके विपरीत भगवान् का क्रियमाण कृत और संस्तीर्यमाण सस्तृत—करना शुरू हुआ, वह कर लिया गया, बिछाना शुरू किया, वह बिछा लिया गया—यह सिद्धान्त गलत है। चलमान को चलित, यावत् निर्जीर्यमाण को निर्जीर्ण मानना मिथ्या है। चलमान को अचलित यावत् निर्जीर्यमाण को अनिर्जीर्ण मानना सही है।] बहुस्तवाद-कार्य की पूर्णता होने पर उसे पूर्ण कहना ही यथार्थ है। इस सैद्धान्तिक उथल-पुथल ने जमाली की शरीर वेदना को निर्जीर्य बना दिया। उसने अपने साधुओं को बुलाया और अपना सारा मानसिक आन्दोलन कह सुनाया। श्रमणों ने आश्चर्य के साथ सुना। जमाली भगवान् के सिद्धान्त को मिथ्या और अपने परिस्थिति-जन्य अपरिपक्व विचार को सत्य बता रहा है। माथे-माथे का विचार अलग-अलग होता है। कुछेक श्रमकों को जमाली का विचार रचा, मन को भाया, उस पर श्रद्धा जमी। वे जमाली की शरण में रहे। कुछ एक जिन्हें जमाली का विचार नहीं जचा, उस पर श्रद्धा या प्रतीति नहीं हुई, वे भगवान् की शरण में चले गए। थोड़ा समय बीता। जमाली स्वस्थ हुआ। श्रावस्ती से चला। एक गांव से दूसरे गांव विहार करने लगा। भगवान् उन दिनों चम्पा के पूर्णभद्र-चैत्य में विराज रहे थे। जमाली वहाँ आया। भगवान् के पास बैठकर बोला—देवानुप्रिय ! आपके बहुत सारे शिष्य असर्वज्ञ-वशा में गुरुकुल से अलग होते हैं (छद्मस्थापक्रमण करते हैं)। वैसे मैं नहीं हुआ हूँ। मैं सर्वज्ञ (अर्हत्, जिन, केवली) होकर आप से अलग हुआ हूँ। जमाली की यह बात सुनकर भगवान् के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम स्वामी बोले—जमाली ! सर्वज्ञ का ज्ञान-दर्शन शैल-स्तम्भ और स्तूप से रुद्ध नहीं होता। जमाली ! यदि तুম सर्वज्ञ होकर भगवान् से अलग हुए हो तो लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। गौतम के प्रश्न सुन वह शक्ति हो गया। उनका यथार्थ उत्तर नहीं दे सका। मौन हो गया। भगवान् बोले—“जमाली ! मेरे अनेक छद्मस्थ शिष्य भी मेरी भांति प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। किन्तु तुम्हारी भांति अपने आपको सर्वज्ञ कहने में समर्थ नहीं है।

जमाली ! यह लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी । लोक कभी नहीं था, नहीं है, नहीं होगा—ऐसा नहीं है । किन्तु यह था, है और रहेगा । इसलिए यह शाश्वत है । अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी होती है । उत्सर्पिणी के बाद फिर अवसर्पिणी—इस काल-चक्र की दृष्टि से लोक अशाश्वत है । इसी प्रकार जीव भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों है । त्रैकालिक सत्ता की दृष्टि से वह शाश्वत है । वह कभी नैरयिक बन जाता है, कभी तिर्यञ्च, कभी मनुष्य और कभी देव । इस रूपान्तर की दृष्टि से वह अशाश्वत है ।” जमाली ने भगवान् की बातें सुनी पर वे अच्छी नहीं लगी । उन पर श्रद्धा नहीं हुई । वह उठा, भगवान् से अलग चला गया । मिथ्या-प्ररूपणा करने लगा—झूठी बातें कहने लगा । मिथ्या-अभिनिवेश (एकान्त आग्रह) से वह आग्रही बन गया । दूसरो को भी आग्रही बनाने का जी भर जाल रचा । बहुतो को झगडाखोर बनाया । इस प्रकार की चर्चा चलती रही । लम्बे समय तक श्रमण वेश में साधना की । अन्त काल में एक पक्ष की सलेखना की । तीस दिन का अनसन किया । किन्तु मिथ्या-प्ररूपणा या झूठे आग्रह की आलोचना नहीं की, प्रायश्चित्त नहीं किया । इसलिए आयु पूरा होने पर वह लान्तककल्प (छठे देव लोक) के नीचे किल्बिषिक (निम्न श्रेणी का) देव बना ।

गौतम ने जाना—जमाली मर गया है । वे उठे । भगवान् के पास आये, वन्दना-नमस्कार कर बोले—भगवान् ! आपका अन्तेवासी कुशिष्य जमाली मर कर कहाँ गया है ? कहाँ उत्पन्न हुआ है ? भगवान् बोले—गौतम ! वह किल्बिषिक देव बना है ।

गौतम—भगवान् ! किन कर्मों के कारण किल्बिषिक देव-योनि मिलती है ?

भगवान्—गौतम ! जो व्यक्ति आचार्य, उपाध्याय, कुल, गण और सघ के प्रत्यनीक (विद्वेषी) होते हैं, आचार्य और उपाध्याय का अपयश बखानते हैं, अवर्ण बोलते हैं और अकीर्ति गाते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं, एकान्त आग्रही होते हैं, लोगो में पांडित्य के मिथ्याभिमान का भाव भरते हैं, वे साधुपन की विराधना कर किल्बिषिक देव बनते हैं ।

गौतम—भगवान् ! जमाली अणगार अरस-ज्जिरम, अन्त-प्रान्त, रूखा-

सूखा आहार करता था । वह अरस-जीवी यावत् तुच्छ-जीवी था । उपशान्त-जीवी, प्रशान्त-जीवी और विविक्त-जीवी था ।)

भगवान्—हाँ गौतम ! वह ऐसा था ।

गौतम— तो फिर भगवन् ! वह कित्वपिक देव क्यों बना ?

भगवान्—गौतम ! जमाली अणगार आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक था । उनका अयश बखानता, अवर्ण बोलता और अकीर्ति गाता था । एकान्त-आग्रह का प्रचार करता और लोगों को मिथ्याभिमानि बनाता था । इसलिए वह साधुपन का आराधक नहीं बना । जीवन की अन्तिम घड़ियों में भी उसने मिथ्या स्थान का आलोचन और प्रायश्चित्त नहीं किया । यही हेतु है गौतम ! वह तपस्वी और बेरागी होते हुए भी कित्वपिक देव बना । सलेखना और अनशन भी उसे आराधक नहीं बना सके ।

गौतम—भगवान् ! जमाली देवलोक से लौट कर कहाँ उत्पन्न होगा ?

भगवान्—गौतम ! जमाली देव, अनेक बार तिर्यच, मनुष्य और देव-गति में जन्म लेगा । ससार-भ्रमण करेगा । दीर्घकाल के बाद साधुपन ले, कर्म खपा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होगा ।

जीव प्रादेशिकवाद

(२) दूसरे निहव का नाम तिष्यगुप्त है । इनके आचार्य वस्तु चतुर्दशपूर्वी थे । वे तिष्यगुप्त को आत्म-प्रवाद-पूर्व पढा रहे थे । उसमें भगवान् महावीर और गौतम का सम्वाद आया । गौतम ने पूछा—भगवान् ! क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान्—नहीं ।

गौतम—भगवान् ! क्या दो, तीन यावत् सख्यात प्रदेश से कम जीव के प्रदेशों को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान्—नहीं । असत्यात प्रदेशमय चैतन्य पदार्थ को ही जीव कहा जा सकता है ।

✓ यह सुन तिष्यगुप्त ने कहा—अन्तिम प्रदेश के बिना शेष प्रदेश जीव नहीं है । इसलिए अन्तिम प्रदेश ही जीव है । गुह के समझने पर भी अपना आग्रह नहीं छोड़ा । तब उन्हें सघ से पृथक् कर दिया । ये जीव-प्रदेश सम्बन्धी आग्रह के कारण जीव-प्रादेशिक कहलाए ।

अव्यक्तवाद

(३) श्वेतविका नगरी के पौलाषाढ चैत्य में आचार्य आषाढ विहार कर रहे थे। उनके शिष्यों में योग-साधना का अभ्यास चल रहा था। आचार्य का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। उनमें सोचा—शिष्यों का अभ्यास अधूरा रह जाएगा। फिर अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। शिष्यों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। योग-साधना का क्रम पूरा हुआ। आचार्य देव रूप में प्रगट हो बोले—श्रमणो ! मैंने असंयत होते हुए भी संयतात्माओं से वन्दना कराई, इसलिए मुझे क्षमा करना। सारी घटना सुना देव अपने स्थान पर चले गए। श्रमणों को सन्देह हो गया कि कौन जाने कौन साधु है और कौन देव ? निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अव्यक्त मत कहलाया। आषाढ के कारण यह विचार चला। इसलिए इसके आचार्य आषाढ है—ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं, पर वास्तव में उसके प्रवर्तक आषाढ के शिष्य ही होने चाहिए।

सामुच्छेदिकवाद

(४) अश्वमित्र अपने आचार्य कौण्डिल के पास पूर्व-ज्ञान पढ रहे थे। पहले समय के नारक विच्छिन्न हो जायेंगे, दूसरे समय के भी विच्छिन्न हो जायेंगे, इस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जायेंगे—यह पर्यायवाद का प्रकरण चल रहा था।

उनने एकान्त-समुच्छेद का आग्रह किया ! वे संघ से पृथक् कर दिये गए। उनका मत “सामुच्छेदिकवाद” कहलाया।

द्वै क्रियवाद

(५) गग मुनि आचार्य धनगुप्त के शिष्य थे। वे शरद् ऋतु में अपने आचार्य को वन्दना करने जा रहे थे। मार्ग में उत्लुका नदी थी। उसे पार करते समय सिर को सूर्य की गरमी और पैरों को नदी की ठंडक का अनुभव हो रहा था। मुनि ने सोचा—आगम में कहा है—एक समय में दो क्रियाओं की अनुभूति नहीं होती। किन्तु मुझे एक साथ दो क्रियाओं की अनुभूति हो रही है। गुरु के पास पहुँचे और अपना अनुभव सुनाया। गुरु ने कहा—वास्तव में एक समय में एक ही क्रिया की अनुभूति होती है। मनु का क्रम बहुत सूक्ष्म है,

इसलिए हमे उसकी पृथक्ता का पता नहीं चलता । गुरु की बात उन्हे नहीं जची । वे सघ से अलग होकर “द्वैक्रियवाद” का प्रचार करने लगे ।

त्रैराशिकवाद

(६) छठे निह्णव रोहगुप्त (षडुलूक) हुए । वे अन्तरजिका के भूतग्रहचैत्य मे ठहरे हुए अपने आचार्य श्री गुप्त को वन्दना करने जा रहे थे । वहाँ पोद्दशाल परित्राजक अपनी विद्याओ के प्रदर्शन से लोगो को अचम्भे में डाल रहा था और दूसरे सभी धार्मिको को वाद के लिए चुनौती दे रहा था । आचार्य ने रोहगुप्त को उसकी चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और मयूरी, नकुली, विडाली, व्याघ्री, सिंही आदि अनेक विद्याएँ भी सिखाई ।

रोहगुप्त ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया । राज-सभा मे चर्चा का प्रारम्भ हुआ ।

पोद्दशाल ने जीव और अजीव—इन दो राशियो की स्थापना की । रोहगुप्त ने जीव, अजीव और निर्जीव—इन तीन राशियो की स्थापना कर उसे पराजित कर दिया ।

पोद्दशाल की वृश्चिकी, सर्पी, मूषिकी आदि विद्याएँ भी विफल करदी । उसे पराजित कर रोहगुप्त अपने गुरु के पास आये, सारा घटनाचक्र निवेदित किया । गुरु ने कहा—राशि दो हैं । तूने तीन राशि की स्थापना की, यह अच्छा नहीं किया । वापस सभा मे जा, इसका प्रतिवाद कर । आग्रहवश गुरु की बात स्वीकार नही सके । गुरु उन्हे ‘कुत्रिकापण’ मे ले गये । वहाँ जीव मांगा, वह मिल गया, अजीव मांगा, वह भी मिल गया, तीसरी राशि नही मिली । गुरु राज-सभा में गए और रोहगुप्त के पराजय की घोषणा की । इस पर भी उनका आग्रह कम नही हुआ । इसलिए उन्हे सघ से अलग कर दिया गया ।

अबद्धिकवाद

(७) सातवें निह्णव गोष्ठामाहिल थे । आर्यरक्षित के उत्तराधिकारी दुर्बलिका पुण्यमित्र हुए । एक दिन वे विन्ध्य नामक मुनि को कर्म-प्रवाद का बन्धाधिकार पढा रहे थे । उसमे कर्म के दो रूपो का वर्णन आया । कोई कर्म गीली दीवार पर मिट्टी की भौंति आत्मा के साथ चिपक जाता है—एक रूप हो जाता है ।

और कोई कर्म सूखी दीवार पर मिट्टी की भाँति आत्मा का स्पर्श कर नीचे गिर जाता है—अलग हो जाता है ।

गोष्ठामाहिल ने यह सुना । वे आचार्य से कहने लगे—आत्मा और कर्म यदि एक रूप हो जाए तो फिर वे कभी भी अलग-अलग नहीं हो सकते । इसलिए यह मानना ही सगत है कि कर्म आत्मा का स्पर्श करते हैं, उससे एकीभूत नहीं होते । वास्तव में बन्ध होता ही नहीं । आचार्य ने दोनों दशाओं का मर्म बताया पर उनसे अपना आग्रह नहीं छोड़ा । आखिर उन्हें सध से पृथक् कर दिया ।

जमाली, रोहगुप्त और गोष्ठामाहिल के सिवाय जेप निह्णव आ प्रायश्चित्त ले फिर से जैन-परम्परा में सम्मिलित हो गए । जो सम्मिलित नहीं हुए उनकी भी अब कोई परम्परा प्रचलित नहीं है ।

यंत्र देखिए :—

आचार्य	मत-स्थापन	उत्पत्ति-स्थान	कालमान
जमाली	बहुरतवाद	ध्रावस्ती	कैवल्य के १४ वर्ष पश्चात्
तिण्यगुप्त	जीवप्रादेशिक- वाद	ऋषभपुर (राजग्रह)	कैवल्य के १६ वर्ष पश्चात्
आपाढ- शिष्य	अव्यक्तवाद	श्वेतविका	निर्वाण के ११४ वर्ष पश्चात्
अश्वमित्र	सामुच्छेदिक- वाद	मिथिला	निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात्
गग	द्वैक्रियवाद	उल्लुकातीर	निर्वाण के २२८ वर्ष पश्चात्
रोहगुप्त (पड्लुक)	त्रैरागिकवाद	अन्तरजिका	निर्वाण के ५४४ वर्ष पश्चात्
गोष्ठामाहिल	अवद्विकवाद	दशपुर	निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात्

स्थानांग में सात निह्णवों का ही उल्लेख है । जिनमद्र गणी आठवें निह्णव वोटिक का उल्लेख और करते हैं, जो वस्त्र त्याग कर सध से पृथक् हुए थे ४० ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर

दिगम्बर- सम्प्रदाय की स्थापना कब हुई ? यह अब भी अनुसन्धान सापेक्ष है । परम्परा से इसकी स्थापना विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानी जाती है । श्वेताम्बर नाम कब पड़ा—यह भी अन्वेषण का विषय है । श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सापेक्ष शब्द हैं । इनमें से एक का नाम-करण होने के बाद ही दूसरे के नाम-करण की आवश्यकता हुई है ।

भगवान् महावीर के सच में सचेल और अचेल दोनों प्रकार के श्रमणों का समवाय था । आचारांग १।८ में सचेल और अचेल दोनों प्रकार के श्रमणों के मोह-विजय का वर्णन है ।

सचेल मुनि के लिये वस्त्रैपणा का वर्णन आचारांग २।५ में है । अचेल मुनि का वर्णन आचारांग १।६ में है । उत्तराध्ययन २।१३ में अचेल और सचेल दोनों अवस्थाओं का उल्लेख है । आगम-काल में अचेल मुनि जिनकल्पित*^३ और सचेल मुनि स्वविरकल्पिक कहलाते थे*^४ ।

भगवान् महावीर के महान् व्यक्तित्व के कारण आचार की द्विविधता का जो समन्वित रूप हुआ, वह जम्बू स्वामी तक उसी रूप में चला । उनके पश्चात् आचार्य परम्परा का भेद मिलता है । श्वेताम्बर पट्टावली के अनुसार जम्बू के पश्चात् गय्यम्भव, यगोभद्र, सम्भूत विजय और भद्रबाहु हुए और दिगम्बर-मान्यता के अनुसार नन्दी, नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु हुए ।

जम्बू के पश्चात् कुछ समय तक दोनों परम्पराएँ आचार्यों का भेद स्वीकार करती हैं और भद्रबाहु के समय फिर दोनों एक बन जाती हैं । इस भेद और अभेद से सैद्धान्तिक मतभेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । उस समय सध एक था, फिर गण और शाखाएँ अनेक थी । आचार्य ओर चतुर्दशपूर्वी भी अनेक थे । किन्तु प्रभव स्वामी के समय से ही कुछ मतभेद के अकुर फूटने लगे हो, ऐसा प्रतीत होता है ।

गय्यम्भव ने दगवै० में—‘वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है’—इस पर जो बल दिया है ओर ज्ञातपुत्र महावीर ने सयम और लज्जा के निमित्त वस्त्र रखने को परिग्रह नहीं कहा है—इस वाक्य द्वारा भगवान् के अभिमत को साक्ष्य किया

है^{५५}। उससे आन्तरिक मत-भेद की सूचना मिलती है। कुछ शताब्दियों के पश्चात् शय्यम्भव का 'मुच्छ्रा परिग्रहो वृत्तो' वाक्य परिग्रह की परिभाषा बन गया। उमास्वाति का 'मूच्छ्रा-परिग्रह-सूत्र' इसी का उपजीवी है^{५६}।

जम्बू स्वामी के पश्चात् 'दस वस्तुओं' का लोप माना गया है। उनमें एक जिनकल्पिक अवस्था भी है^{५७}। यह भी परम्परा-भेद की पुष्टि करता है। भद्रबाहु के समय (बी० नि० १६० के लगभग) पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई, उन दोनों परम्पराओं का मत-भेद तीव्र हो गया। इससे पूर्व श्रुत विषयक एकता थी। किन्तु लम्बे दुष्काल में अनेक श्रुतधर मुनि दिवंगत हो गए। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में ग्यारह अंगों का सकलन किया गया। वह सब को पूर्ण मान्य नहीं हुआ। दोनों का मत-भेद स्पष्ट हो गया। माथुरी वाचना में श्रुत का जो रूप स्थिर हुआ, उसका अचेलत्व-समर्थकों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार आचार और श्रुत विषयक मत-भेद तीव्र-होते-होते वीर-निर्वाण की सातवीं शताब्दी में एक मूल दो भागों में विभक्त हो गया।

श्वेताम्बर से दिगम्बर-शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता और दिगम्बर से श्वेताम्बर शाखा का उद्भव हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। एक दूसरा सम्प्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा बताता है। पर सब तो यह है कि साधना की दो शाखाएँ, समन्वय और सहिष्णुता के विराट् प्रकाण्ड का आश्रय लिए हुए थी, वे उसका निर्वाह नहीं कर सकी, काल-गरिपाक से पृथक हो गईं। अथवा यों कहा जा सकता है कि एक दिन साधना के दो बीजों ने समन्वय के महातर को अकुरित किया और एक दिन वही महातर दो भागों में विभक्त हो गया। किंवदन्ती के अनुसार वीर निर्वाण ६०६ वर्ष के पश्चात् दिगम्बर-सम्प्रदाय का जन्म हुआ, यह श्वेताम्बर मानते हैं और दिगम्बर-मान्यता के अनुसार वीर-निर्वाण ६०६ में श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ।

सचेलत्व और अचेलत्व का आग्रह और समन्वय दृष्टि

जब तक जैन-शासन पर प्रभावशाली व्यक्तित्व का अनुशासन रहा, तब तक सचेलत्व और अचेलत्व का विवाद उग्र नहीं बना। कुन्द-कुन्द (जिसका समय विक्रम की दूसरी शताब्दी है) के समय यह विवाद तीव्र हो उठा था^{५८}।

वीच-त्रीच में इसके समन्वय के प्रयत्न भी होते रहे हैं। यापनीय सघ (जिसकी स्थापना वी० नि० की सातवीं शताब्दी के लगभग हुई) श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं का समन्वित रूप था। इस संघ के मुनि अचेलत्व आदि की दृष्टि से दिगम्बर-परम्परा का अनुसरण करते थे और मान्यता की दृष्टि से श्वेताम्बर थे। वे स्त्री-मुक्ति को मानते थे और श्वेताम्बर-सम्मत आगम-साहित्य का अध्ययन करते थे।

समन्वय की दृष्टि और भी समय-समय पर प्रस्फुटित होती रही है। कहा गया है :—

कोई मुनि दो वस्त्र रखता है, कोई तीन, कोई एक और कोई अचेर रहता है। वे परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा न करें। क्योंकि यह सब जिनाज्ञा-सम्मत है। यह आचार-भेद शारीरिक शक्ति और धृति के उत्कर्ष और अनर्क के आधार पर होता है। इसलिए सचेल मुनि अचेल मुनियों की अवज्ञा न करें और अचेल मुनि सचेल मुनियों को अपने से हीन न मानें। जो मुनि महाव्रत-धर्म का पालन करते हैं और उद्यत-विहारी हैं, वे सब जिनाज्ञा में हैं^{५०}।

चैत्यवास और संविग्र

स्यानांग सूत्र में भगवान् महावीर के नौ गणों का उल्लेख मिलता है^{५१}। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१—गोदास-गण	२—उत्तर-बलिस्सइ-गण	३—उद्देह-गण
४—चारण-गण	५—उडुपाटित-गण	६—वेश-पाटिक-गण
७—कामद्वि-गण	८—मानव-गण	९—कोटिक-गण

गोदास भद्रबाहु स्वामी के प्रथम शिष्य थे। उनके नाम से गोदास-गण का प्रवर्तन हुआ। उत्तर बलिस्सइ आर्य महागिरि के शिष्य थे। दूसरे गण का प्रवर्तन इनके द्वारा हुआ।

आर्य सुहस्ती के शिष्य स्थविर रोहण से उद्देह-गण, स्थविर श्री गुप्त से चारण-गण, भद्रयश से उडुपाटित-गण, स्थविर कामद्वि से वेशपाटिक-गण और उसका अन्तर कुल कामद्विगण, स्थविर ऋषिगुप्त से मानव-गण और स्थविर सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध से कोटिक गण प्रवर्तित हुए^{५२}।

आर्य सुहस्ती के समय शिथिलाचार की एक स्फुट रेखा निर्मित हुई थी।

वे स्वयं सम्राट् सम्प्रति के आचार्य बन कुछ सुविधा के उपभोक्ता बने थे । पर आर्य महागिरि के सकेत से शीघ्र ही सम्हल गए थे । माना जाता है कि उनके सम्हल जाने पर भी एक शिथिल परम्परा चल पड़ी ।

वी० नि० की नवी शताब्दी (८५०) में चैत्यवास की स्थापना हुई । कुछ शिथिलाचारी मुनि उग्र-विहार छोड़ कर मदिरो के परिपार्श्व में रहने लगे । वी० नि० की दशवी शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं बढ़ा । देवद्विगणी के दिवंगत होते ही इनका सम्प्रदाय शक्तिशाली हो गया । विद्या-बल और राज्य-बल दोनों के द्वारा उन्होंने उग्र-विहारी श्रमणों पर पर्याप्त प्रहार किया । हरिभद्रसूरि ने 'सम्बोध-प्रकरण' में इनके आचार-विचार का सजीव वर्णन किया है ।

अभयदेव सूरि देवद्विगणी के पश्चात् जैन-शासन की वास्तविक परम्परा का लोप मानते हैं^{५२} ।

चैत्यवास से पूर्व गण, कुल और शाखाओं का प्राचुर्य होते हुए भी उनमें पारस्परिक विग्रह या अपने गण का अहंकार नहीं था । वे प्रायः अविरोधी थे । अनेक गण होना व्यवस्था-सम्मत था । गणों के नाम विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहते थे । भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को सौधर्म गण कहा गया ।

सामन्त भद्रसूरि ने वन-वास स्वीकार किया, इसलिए उसे वन-वासी गण कहा गया ।

चैत्यवासी शाखा के उद्भव के साथ एक पक्ष सविग्र, विधि-मार्ग या सुविहित मार्ग कहलाया और दूसरा पक्ष चैत्यवासी ।

स्थानक वासी

इन सम्प्रदाय का उद्भव मूर्ति-पूजा के अस्वीकार पक्ष में हुआ । वि० की सोलहवी शताब्दी में लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और आचार की कठोरता का पक्ष प्रबल किया । इन्हीं लोकाशाह के अनुयायियों में से स्थानकवासी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । यह थोड़े ही समय में शक्तिशाली बन गया ।

तेरापंथ

स्थानक वासी सम्प्रदाय के आचार्य श्री खनाथजी के शिष्य 'संत भीखणजी'

(आचार्य भिक्षु) ने वि० स० १-१७ मे तेरापथ का प्रवर्तन किया। आचार्य भिक्षु ने आचार-शुद्धि और सगठन पर बल दिया। एक सूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। शिष्य-प्रवा को समाप्त कर दिया। थोड़े ही समय में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए तेरापथ प्रसिद्ध हो गया। आचार्य भिक्षु आगम के अनुशीलन द्वारा कुछ नये तत्त्वों को प्रकाश में लाए। सामाजिक भूमिका में उन समय वे कुछ अपूर्व से लगे। आध्यात्मिक-दृष्टि से वे बहुत ही मूल्यवान हैं, कुछ तथ्य तो वर्तमान समाज के भी पथ-दर्शक बन गए हैं।

उन्होंने कहा—

- (१) धर्म को जाति, समाज और राज्यगत नीति से मुक्त रखा जाय।
- (२) साधन-शुद्धि का उगना ही महत्त्व है, जितना कि नाश का।
- (३) हिनक साधनों से अहिंसा का विकास नहीं किया जा सकता।
- (४) हृदय-परिवर्तन हुए बिना किसी को अहिंसक नहीं बनाया जा सकता।

मकता ।

(५) आवश्यक हिंसा को अहिंसा नहीं मानना चाहिए।

(६) धर्म और अधर्म क्रिया-काल में ही होते हैं, उसके पहले-पीछे नहीं होते।

(७) बड़ों की सुरक्षा के लिए छोटे जीवों का वध करना अहिंसा नहीं है।

उन्होंने दान और दया के धार्मिक विश्वासों की आलोचना की और उनकी ऐतिहासिक आध्यात्मिकता को अस्वीकार किया।

मित्र-धर्म को अमान्य करते हुए उन्होंने आगम की भाषा में कहा—

“मक्षेप मे क्रिया के दो स्थान हैं। १—धर्म, २—अधर्म^{५३}। धर्म और अधर्म का मिश्र नहीं होता।”

गौतम स्वामी ने पूछा —“भगवन् ! अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं, प्रज्ञापना और ग्रहण करते हैं—एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है। वे दो क्रियाएँ हैं—सम्यक् और मिथ्या। जिस समय सम्यक् क्रिया करता है, उस समय मिथ्या क्रिया भी करता है और जिस समय मिथ्या क्रिया करता है, उस समय सम्यक् क्रिया भी करता है। सम्यक् क्रिया करने के द्वारा मिथ्या क्रिया करता है

और मिथ्या क्रिया करने के द्वारा सम्यक् क्रिया करता है— इस प्रकार एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है। यह कैसे है भगवन् ? ”

भगवान्—गौतम ! एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता है—यह जो कहा जाता है, वह सच नहीं है—मैं इस प्रकार कहता हूँ, प्रज्ञापना और प्ररूपणा करता हूँ। एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्यक् या मिथ्या। जिस समय सम्यक् क्रिया करता है, उस समय मिथ्या क्रिया नहीं करता और जिस समय मिथ्या क्रिया करता है, उस समय सम्यक् क्रिया नहीं करता। सम्यक् क्रिया करने के द्वारा मिथ्या क्रिया नहीं करता और मिथ्या क्रिया करने के द्वारा सम्यक् क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्यक् या मिथ्या^{५६} ।”

अन्य तीर्थिक लोग “एक साथ धर्म और अधर्म दोनों क्रियाएँ होती हैं— ऐसा मानते थे। उनका भगवान् महावीर ने इस सूत्र में प्रतिवाद किया और बताया—“सम्यक् और असम्यक्—शुभ अच्यवनाय वाली और अशुभ अच्यवनाय वाली—ये दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकती। आत्मा क्रिया करने में सर्वात्मना प्रवृत्त होती है। इसलिए क्रिया का अच्यवनाय एक साथ द्विरूप नहीं हो सकता। जिस समय निर्जरा होती है, उस समय आनन्द भी विद्यमान रहता है। पुण्य बंध होता है, उस समय पाप भी बंधता है। किन्तु वे दोनों प्रवृत्तियाँ स्वतन्त्र हैं, इसलिए वह मिश्र नहीं कहलाता। जिससे कर्म लगता है, उसीसे कर्म नहीं टूटता तथा जिससे पुण्य का बंध होता है, उसीसे पाप का बंध नहीं होता। एक ही प्रवृत्ति से धर्म और अधर्म दोनों हो, पुण्य-पाप दोनों बंधे, उसका नाम मिश्र है। धर्म मिश्र नहीं होता।”

ये विचार आदि-काल में बहुत ही अपरिचित से लगे किन्तु अब इनकी गहराई से लोगो का निकट परिचय हुआ है।

तेरापथ के आठ आचार्य हो चुके हैं। वर्तमान नेता आचार्य श्री तुलसी हैं। अणुन्नत-आन्दोलन जो अहिंसा, मैत्री, धर्म-समन्वय और धर्म के सम्प्रदायातीत रूप का ज्वलत प्रतीक है, आचार्य श्री के विचार-मन्थन का नवनीत है।

आन्दोलन-प्रवर्तक के व्यक्तित्व पर जैन धर्म का समन्वयवाद और असांख्य-दायिक धार्मिकता की अमिट छाप है।

जैन-साहित्य

आगम

आगमो का रचनाक्रम

चौदहपूर्व

आगमो की भाषा

आगमो का प्रामाण्य और अप्रामाण्य

आगम-विभाग

शब्द-भेद

नाम विभक्ति

आख्यात विभक्ति

घातु-रूप

घातु-प्रत्यय

तद्धित

आगम-वाचनाएँ

आगम-विच्छेद का क्रम

आगम का मौलिक रूप

अनुयोग

लेखन और प्रतिक्रिया

लेख-सामग्री

आगम लिखने का इतिहास

प्रतिक्रिया

कल्प्य-अकल्प्य-मीमांसा

अङ्ग-उपाङ्ग तथा छेद और मूल

आगमो का वर्तमान रूप और सख्या

आगम का व्याख्यात्मक साहित्य

भाष्य और भाष्यकार

टीकाएँ और टीकाकार

परवर्ती-प्राकृत-साहित्य
संस्कृत-साहित्य
प्रादेशिक-साहित्य
गुजराती-साहित्य
राजस्थानी-साहित्य
हिन्दी-साहित्य

आगम

जैन-साहित्य आगम और आगमेतर—इन दो भागों में बंटा हुआ है । साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है ।

सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान् ने अपने आपको देखा (आत्म-साक्षात् किया) और समूचे लोक को देखा । भगवान् ने तीर्थ-चतुष्टय (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) की स्थापना की । इसलिए वे तीर्थंकर कहलाए । भगवान् ने सत् का निरूपण किया तथा बन्व, बन्व-हेतु, मोक्ष और मोक्ष-हेतु का स्वरूप बताया^१ ।

भगवान् की वाणी आगम बन गई । उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि ग्यारह गणधरो ने उसे सूत्र-रूप में गूथा । आगम के दो विभाग हो गए । सूत्रागम और अर्थ्यागम । भगवान् के प्रकीर्ण उपदेश को अर्थ्यागम और उसके आधार पर की गई सूत्र-रचना को सूत्रागम कहा गया । वे आचार्यों के लिए निधि बन गए । इस लिए उनका नाम गणिपिटक हुआ । उस गुम्फन के मौलिक बारह भाग हुए । इसलिए उसका दूसरा नाम हुआ द्वादशांगी । बारह अंग ये हैं—(१) आचार (२) सूत्रकृत (३) स्थान (४) समवाय (५) भगवती (६) ज्ञातृ-धर्मकथा (७) उपासक दशा (८) अन्त कृद्दशा, (९) अनुत्तरोपपातिक-दशा (१०) प्रश्न-व्याकरण (११) विपाक (१२) दृष्टिवाद । स्यविरो ने इसका पल्लवन किया । आगम-सूत्रों की संख्या हजारों तक पहुँच गई ।

भगवान् के १४ हजार शिष्य प्रकरणकार (ग्रन्थकार) थे^२ । उस समय लिखने की परम्परा नहीं थी । सारा वाङ्मय स्मृति पर आधारित था ।

आगमों का रचना-क्रम

दृष्टिवाद के पाँच विभाग हैं : (१) परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वानुयोग (४) पूर्वगत (५) चूलिका । चतुर्थ विभाग-पूर्वगत में चौदह पूर्वों का समावेश होता है । इनका परिमाण बहुत ही विशाल है । ये श्रुत या शब्द-ज्ञान के समस्त विषयों के अक्षय-कोष होते हैं । इनकी रचना के बारे में दो विचार धाराएँ हैं—एक के अनुसार भगवान् महावीर के पूर्व से ज्ञानराशि का यह भाग चला आ रहा था ।

इसलिए उत्तरवर्ती साहित्य-रचना के समय इसे पूर्व कहा गया । दूसरी विचारणा के अनुसार द्वादशांगी के पूर्व ये चौदह शास्त्र रचे गए, इसलिए इन्हें पूर्व कहा गया^३ । पूर्वों में सारा श्रुत समा जाता है । किन्तु साधारण बुद्धि वाले उसे पढ़ नहीं सकते । उनके लिए द्वादशांगी की रचना की गई^४ । आगम-साहित्य में अध्ययन-परम्परा के तीन क्रम मिलते हैं । कुछ श्रमण चतुर्दश पूर्वी होते थे, कुछ द्वादशांगी के विद्वान् और कुछ सामायिक आदि ग्यारह अंगों को पढ़ते थे । चतुर्दश पूर्वी श्रमणों का अधिक महत्त्व रहा है । उन्हें श्रुत-केवली कहा गया है ।

नाम	विषय	पद-परिमाण
१—उत्पाद	द्रव्य और पर्यायों की उत्पत्ति	एक करोड़
२—अग्रायणीय	द्रव्य, पदार्थ और जीवों का परिमाण	छियानवे लाख
३—वीर्य-प्रवाद	सकर्म और अकर्म जीवों के वीर्य का वर्णन	सत्तर लाख
४—अस्तिनास्ति- प्रवाद	पदार्थ की सत्ता और असत्ता- का निरूपण	साठ लाख
५—ज्ञान-प्रवाद	ज्ञान का स्वरूप और प्रकार	एक कम एक करोड़
६—सत्य-प्रवाद	सत्य का निरूपण	एक करोड़ छह
७—आत्म-प्रवाद	आत्मा और जीव का निरूपण	छब्बीस करोड़
८—कर्म-प्रवाद	कर्म का स्वरूप और प्रकार	एक करोड़ अस्सी- लाख
९—प्रत्याख्यान-प्रवाद	व्रत-आचार, विधि-निषेध	चौरासी लाख
१०—विद्वानुप्रवाद	सिद्धियों और उनके साधनों का निरूपण	एक करोड़ दस- लाख
११—अवन्ध्य (कल्याण) शुभाशुभ फल की अवश्य- भाविता का निरूपण		छब्बीस करोड़

१२—प्राणायुप्रवाद	इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, आयुष्य और प्राण का निरूपण	एक करोड़ छप्पन लाख
१३—क्रियाविशाल	शुभाशुभ क्रियाओं का निरूपण	नौ करोड़
१४—लोकविन्दुसार	लोक विन्दुसार लघ्वि का स्वरूप और विस्तार	साढ़े बारह करोड़

उत्पाद पूर्व में दस वस्तु और चार चूलिकावस्तु है । अग्रायणीय पूर्व में चौदह वस्तु और बारह चूलिकावस्तु है । वीर्यप्रवाद पूर्व में आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु है । अस्ति-नास्ति-प्रवाद पूर्व में अठारह वस्तु और दस चूलिकावस्तु है । ज्ञान-प्रवाद पूर्व में बारह वस्तु है । सत्य प्रवाद पूर्व में दो वस्तु है । आत्म-प्रवाद पूर्व में सोलह वस्तु है । कर्म-प्रवाद पूर्व में तीस वस्तु है । प्रत्याख्यान पूर्व में बीस । विद्यानुप्रवाद पूर्व में पन्द्रह । अवच्य पूर्व में बारह । प्राणायु पूर्व में तेरह । क्रियाविशाल पूर्व में तीन । लोक विन्दुसार पूर्व में पच्चीस । चौथे से आगे के पूर्वों में चूलिकावस्तु नहीं है^५ ।

इनकी भाषा संस्कृत मानी जाती है । इनका विषय गहन और भाषा सहज सुबोध नहीं थी । इसलिए अल्पमति लोगों के लिए द्वादशांगी रची गई । कहा भी है —

‘बालस्त्रीमन्दमूर्खिणां, नृणां चारित्रिकाङ्क्षणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः, सिद्धातपः प्राकृते कृतः ॥

आचारांग का स्थान पहला है । वह योजना की दृष्टि से है । रचना की दृष्टि से पूर्व का स्थान पहला है^६ ।

आगमों की भाषा

जैन आगमों की भाषा अर्ध-मागधी है । आगम-साहित्य के अनुसार तीर्थंकर अर्ध-मागधी में उपदेश देते हैं^७ । इसे उस समय की दिव्य भाषा^८ और इसका प्रयोग करने वाले को भाषार्य कहा है^९ । यह प्राकृत का ही एक रूप है^{१०} । यह मगध के एक भाग में बोली जाती है, इसलिए अर्ध-मागधी कहलाती है । इसमें मागधी और दूसरी भाषाओं—अठारह देशी भाषाओं के लक्षण मिश्रित हैं । इसलिए यह अर्ध-मागधी कहलाती है^{११} । भगवान् महावीर के शिष्य मगध, मिथिला, कौशल आदि अनेक प्रदेश, वर्ग और जाति के थे ।

इसलिए जैन-साहित्य की प्राचीन प्राकृत में देख्य शब्दों की बहुलता है। मागधी और देख्य शब्दों का मिश्रण अर्ध-मागधी कहलाता है। यह जिनदास महत्तर की व्याख्या है, जो सम्भवतः सब से अधिक प्राचीन है। इसे आर्य भी कहा जाता है^{१२}। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे आर्य कहा—उनका मूल आगम का ऋषि-भाषित शब्द है^{१३}।

आगमों का प्रामाण्य और अप्रामाण्य

केवली, अवधि-ज्ञानी, मन पर्यव-ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर और दशपूर्वधर की रचना को आगम कहा जाता है। आगम में प्रमुख स्थान द्वादशांगी या गणि-पिटक का है। वह स्वतः प्रमाण है। शेष आगम परतः प्रमाण है—द्वादशांगी के अविरुद्ध है, वे प्रमाण है, शेष अप्रमाण।

आगम-विभाग

आगम-साहित्य प्रणेता की दृष्टि से दो भागों में विभक्त होता है। (१) अग-प्रविष्ट (२) अनग-प्रविष्ट। भगवान् महावीर के ग्यारह गणधरो ने जो साहित्य रचा, वह अग-प्रविष्ट कहलाता है। स्थविरो ने जो साहित्य रचा, वह अनग-प्रविष्ट कहलाता है। बारह अंगों के अतिरिक्त सारा आगम-साहित्य अनग-प्रविष्ट है। गणधरो के प्रश्न पर भगवान् ने त्रिपदी—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का उपदेश दिया। उसके आधार पर जो आगम-साहित्य रचा गया, वह अग-प्रविष्ट और भगवान् के मुक्त व्याकरण के आधार पर स्थविरो ने जो रचा, वह अनग-प्रविष्ट है।

द्वादशांगी का स्वरूप सभी तीर्थंकरों के समक्ष नियत होता है। अनग-प्रविष्ट नियत नहीं होता^{१४}। अभी जो एकादश अंग उपशब्ध है वे सुधर्मा गणधर की वाचना के हैं। इसलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं।

अनग-प्रविष्ट आगम-साहित्य की दृष्टि से दो भागों में बंटता है। कुछेक आगम स्थविरो के द्वारा रचित हैं और कुछेक निर्यूढ। जो आगम द्वादशांगी या पूर्वों से उद्धृत किये गए, वे निर्यूढ कहलाते हैं। दशवैकालिक, आचारांग का दूसरा श्रुत-स्कन्ध, निशीथ, व्यवहार, वृहत्कल्प, दशाश्रुत-स्कन्ध—ये निर्यूढ आगम हैं।

दशवैकालिक का निर्यूहन अपने पुत्र मनक की आराधना के लिए

आर्य शय्यम्भव ने किया^{१५}। जेप आगमो के निर्यूहक श्रुत-केवली भद्रबाहु है^{१६}। प्रज्ञापना के कर्त्ता श्यामार्य, अनुयोग-द्वार के आर्य-रक्षित और नन्दी के देवद्विगणि क्षमाश्रमण माने जाते हैं ।

भाषा को दृष्टि से आगमो को दो युगो में विभक्त किया जा सकता है । ई० पू० ४०० से ई० १०० तक का पहला युग है । इसमें रचित अंगो की भाषा अर्व-मागधी है । दूसरा युग ई० १०० से ई० ५०० तक का है । इसमें रचित या निर्यूह आगमों की भाषा जैन महाराष्ट्री प्राकृत है^{१७}।

अर्द्ध मागधी और जैन महाराष्ट्री प्राकृत में जो अन्तर है, उसका सक्षित रूप यह है :—

शब्द-भेद

१—अर्व मागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं, जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं होता, यथा—अज्झत्थिय, अज्झोवण, अणुवीति, आधवणा, आधवेत्तग, आणापाणू, आवीकम्म, कण्डुइ, केमहालय, दुल्ल, पंचत्थिमिल्ल, पउकुव्व, पुरत्थिमिल्ल, पोरेवच्च, महत्तिमहालिया, वक्क, विउस इत्यादि ।

२—ऐसे शब्दों की सख्या भी बहुत बड़ी है, जिनके रूप अर्धमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

अर्धमागधी	महाराष्ट्री	जाया	जत्ता
अभियागम	अवभाअम	णिगण, णिगिण (नग्न)	नग्न
आउटण	आउचण	णिगिणिण (नागण्य)	णगगत्तण
आहरण	उआहरण	तच्च (तृतीय)	तइअ
उप्पि	उवरि, अवरि	तच्च (तथ्य)	तच्छ
किया	किरिआ	तेगिच्छा	चिइच्छा
कीस, केस	केरिस	दुवाल सग	वारसग
केवच्चिर	किअच्चिर	दोच्य	दुइअ
गेहि	गिद्धि	नितिय	णिच्च
चियत्त	चइअ	निएय	णिअअ
छच्च	छक्क	पडुप्पन्न	पच्चुप्पण

पच्छेकम्म	पच्छाकम्म	वग्गू	वाआ
पाय (पाल)	पत्त	वाहणा (उपानह)	उवाणआ
पुठो (पृथक)	पुहं, पिह	सहेज्ज	सहाअ
पुरेकम्म	पुराकम्म	सीआण, सुसाण	मसाण
पुर्व्वि	पुर्व्वं	सुमिण	सिमिण
माय (माल)	अत्त, मेत्त	सुहम, सुहुम	सण्ह
माहण	बम्हण	सोहि	सुद्धि
मिलक्खु, मेच्छ	मिलिच्छ		

और दुबालस, बारस, तेरस, अउण्बीसइ, बत्तीस, पणत्तीस, इगयाल, तेयालीस, पणयाल, अठयाल, एगट्ठि, बावट्ठि, तेवट्ठि, छात्रट्ठि, अढसट्ठि, ऋउणत्तरि, बावत्तरि, पणत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, बाणउइ प्रभृति संख्या-शब्दों के रूप अर्धमागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

नाम-विभक्ति

१—अर्धमागधी में पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एक वचन में प्रायः सर्वत्र 'ए' और क्वचित् 'ओ' होता है, किन्तु महाराष्ट्री में 'ओ' ही होता है।

२—सप्तमी का एक वचन 'स्त्वि' होता है जब महाराष्ट्री में 'स्मि'।

३—चतुर्थी के एक वचन में 'आए' या 'आते' होता है, जैसे देवाए, सवणयाए, गमणाए, अट्टाए, अहिताते, असुभाते, अखभाते (ठा० पत्र ३५८) इत्यादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है।

४—अनेक शब्दों के तृतीया के एक वचन में 'सा' होता है, यथा—मगसा, वयसा, कायसा, जोगसा, वलसा, चक्खुमा, महाराष्ट्री में इनके स्थान में क्रमशः मणेग, वएण, काएण, जोगेण, वलेण, चक्खुणा।

५—'कम्म' और 'धम्म' शब्द के तृतीया के एक वचन में पाली की तरह 'कम्मुणा' और 'धम्मुणा' होता है, जबकि महाराष्ट्री में 'कम्मगे' और 'धम्मगे'।

६—अर्धमागधी में 'तत्' शब्द के सप्तमी के बहुवचन में 'तेवो' रूप भी देखा जाता है।

७—‘युष्मत्’ शब्द का षष्ठी का एकवचन संस्कृत की तरह ‘तव’ और ‘अस्मत्’ का षष्ठी का बहुवचन ‘अस्माक’ अर्धमागधी में पाया जाता है, जो महाराष्ट्री में नहीं है।

आख्यात-विभक्ति

१—अर्धमागधी में भूतकाल के बहुवचन में ‘इसु’ प्रत्यय है, जैसे—पुच्छिसु, गच्छिसु, आमासिमि इत्यादि। महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है।

धातु-रूप

१—अर्धमागधी में आइवखइ, कुञ्चइ, भुवि, होवखती, बूया, अब्बवी, होत्या, हुत्या, पट्टारेत्या, आधं, दुखइ, बिगिचए, तिवायए, अकासी, तिउट्टई, तिउट्टिज्जा, पडिसवयाति, सारयती, धेच्छिइ, समुच्छिहिंति, आहसु प्रभृति प्रभूत प्रयोगों में धातु की प्रकृति, प्रत्यय अथवा—ये दोनों जिस प्रकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न-भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

धातु-प्रत्यय

१—अर्धमागधी में ‘त्वा’ प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं:—

(क) टटु जैसे—कटटु, सदहटटु, अवहटटु इत्यादि।

(ख) इत्ता, एत्ता, इत्ताण और एत्ताणः यथा—चइत्ता, विडट्टिता, पासित्ता, करेत्ता, पासित्ताण, करेत्ताण इत्यादि।

(ग) इत्तु यथा—दुहइत्तु, जाणित्तु, बघित्तु, प्रभृति।

(घ) च्वाः जैसे—किच्चा, णच्चा, सोच्चा, भोच्चा, चेच्चा आदि।

(ङ) इयाः यथा—परिजाणिया, दुखइया आदि।

(च) इनके अतिरिक्त विडक्कम्म, निसम्म, समिच्च, सखाए अणुवीति, लद्ध, लद्धण, दिस्सा आदि प्रयोगों में ‘त्वा’ के रूप भिन्न-भिन्न तरह के पाये जाते हैं।

२—‘तुम्’ प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तते प्रायः देखने में आता है। जैसे—करित्तए, गच्छित्तए, समुजित्तए, उवासमित्तते (विपा० १३), विहरित्तए आदि।

३—ऋकारान्त धातु के ‘त्’ प्रत्यय के स्थान में ‘ड’ होता है, जैसे—कड, मड, अभिहड, दावड, सबुड, वियुड, वित्थड प्रभृति।

तद्धित

१—‘तर’ प्रत्यय का तराय रूपा होता है, यथा अणित्तराए, अप्पतराए, बहु-तराए, कंततराए इत्यादि ।

२—आउसो, आउसंतो, गोमी, बुसिम, भगवतो, पुरत्थिम, पचत्थिम, ओयंसी, दोसिणो, पोरेवच्च आदि प्रयोगों में ‘मत्तुप’ और अन्य ‘तद्धित’ प्रत्ययों के जैसे रूप जैन अर्धमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न तरह के होते हैं ।

महाराष्ट्री से जैन अर्धमागधी में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं, जिनका उल्लेख विस्तार-भय से यहाँ नहीं किया गया है ।

आगम वाचनाए'

बोर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (१६० वर्ष पश्चात्) पाटलीपुत्र में १२ वर्ष का दुर्भिक्ष हुआ । उस समय श्रमण-संघ छिन्न-भिन्न सा हो गया । बहुत सारे बहुश्रुत मुनि अनशन कर स्वर्ग-वासी हो गए । आगम-ज्ञान की शृङ्खला टूट सी गई । दुर्भिक्ष मिटा तब सब मिला । श्रमणों ने ग्यारह अंग सकलित किए । बारहवें अंग के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी के सिवाय कोई नहीं रहा । वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे । संघ की प्रार्थना पर उन्होंने बारहवें अंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया । पन्द्रह सौ साधु गए । उनमें पाँच सौ विद्यार्थी थे और हजार साधु उनकी परिचर्या में नियुक्त थे । प्रत्येक विद्यार्थी-साधु के दो-दो साधु परिचारक थे । अध्ययन प्रारम्भ हुआ । लगभग विद्यार्थी-साधु थक गए । एकमात्र स्थूलभद्र बच रहे । उन्हें दस पूर्व की वाचना दी गई । बहिनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बना लिया । भद्रबाहु ने इसे जान लिया । वाचना बन्द कर दी । फिर बहुत आग्रह करने पर चार पूर्व दिये पर उनका अर्थ नहीं बताया । स्थूलभद्र पाठ की दृष्टि से अन्तिम श्रुत-केवली थे । अर्थ की दृष्टि से अन्तिम श्रुत-केवली भद्रबाहु ही थे । स्थूलभद्र के बाद दस पूर्व का ज्ञान ही शेष रहा । वज्रस्वामी अन्तिम दश-पूर्वधर हुए । वज्रस्वामी के उत्तराधिकारी आर्य-रक्षित हुए । वे नौ पूर्व पूर्ण और दशवें पूर्व के २४ यविक जानते थे । आर्य-रक्षित के शिष्य दुर्बेलिका पुण्यमित्र ने नौ पूर्व का अध्ययन किया किन्तु अनभ्यास के कारण वे नवें पूर्व को भूल गए । विस्मृति का यह क्रम आगे बढ़ता गया ।

आगम-सकलन का दूसरा प्रयत्न वीर-निर्वाण ८२७ और ८४० के बीच हुआ। आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए। यह कार्य मथुरा में हुआ। इसलिए इसे मायुरी-वाचना कहा जाता है। इसी समय वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम सकलित हुए। उसे वल्लभी-वाचना या नागार्जुन वाचना कहा जाता है।

वीर-निर्वाण की १० वीं शताब्दी-मायुरी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात् तथा वल्लभी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६१३ वर्ष पश्चात् देवद्विगणी ने वल्लभी में फिर से आगमों का व्यवस्थित लेखन किया। इसके पश्चात् फिर कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर की दसवीं शताब्दी के पश्चात् पूर्वज्ञान की परम्परा विच्छिन्न हो गई^{१९}।

आगम-विच्छेद का क्रम

भद्रबाहु का स्वर्गवास वीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् हुआ। आर्यीदृष्टि से अन्तिम चार पूर्वों का विच्छेद इसी समय हुआ। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यह वीर-निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् हुआ।

शाब्दी दृष्टि से अन्तिम चार पूर्व स्थूलभद्र की मृत्यु के समय वीर-निर्वाण के २१६ वर्ष पश्चात् विच्छिन्न हुए। इनके बाद दशपूर्वों की परम्परा आर्यव्रत तक चली। उनका स्वर्गवास वीर-निर्वाण के ५७१ (विक्रम संवत् १०१) वर्ष पश्चात् हुआ। उसी समय दशवां पूर्व विच्छिन्न हुआ। नवां पूर्व दुर्बलिका पुष्य-मित्र की मृत्यु के साथ—वीर निर्वाण ६०४ वर्ष (वि० संवत् १३४) में लुप्त हुआ।

पूर्वज्ञान का विच्छेद वीर-निर्वाण (वि० संवत् ५३०) के हजार वर्ष पश्चात् हुआ।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार वीर-निर्वाण के ६२ वर्ष तक केवल ज्ञान रहा। अन्तिम केवली जम्बूस्वामी हुए। उनके पश्चात् १०० वर्ष तक चौदह पूर्वों का ज्ञान रहा। अन्तिम चतुर्दश पूर्वों भद्रबाहु हुए। उनके पश्चात् १८३ वर्ष तक दशपूर्व रहे। धर्मसेन अन्तिम दशपूर्वों थे। उनके पश्चात् ग्यारह अंगों की

परम्परा २२० वर्ष तक चली । उनके अन्तिम अव्येता ध्रुवसेन हुए । उनके पश्चात् एक अग आचारारंग का अध्ययन ११८ वर्ष तक चला । इसके अन्तिम अधिकारी लोहार्य हुए । वीर-निर्वाण ६८३ (वि० सवत् २१३) के पश्चात् आगम-साहित्य सर्वथा लुप्त हो गया । केवल ज्ञान के लोप की मान्यता में दोनों सम्प्रदाय एक मत है । चार पूर्वों का लोप भद्रबाहु के पश्चात् हुआ, इसमें ऐक्य है । केवल काल-दृष्टि से आठ वर्ष का अन्तर है । श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार उनका लोप वीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् हुआ और दिगम्बर-मान्यता के अनुसार १६२ वर्ष पश्चात् । यहाँ तक दोनों परम्पराएँ आस-पास चलनी हैं । इसके पश्चात् उनमें दूरी बढ़ती चली जाती है । दशवें पूर्व के लोप की मान्यता में दोनों में काल का बड़ा अन्तर है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार दशपूर्वों वीर-निर्वाण से ५४८ वर्ष तक हुए और दिगम्बर परम्परा के अनुसार २४५ वर्ष तक । श्वेताम्बर एक पूर्व की परम्परा को देवद्विगणि तक ले जाते और आगमों के कुछ मौलिक भाग को अब तक सुरक्षित मानते हैं । दिगम्बर वीर-निर्वाण ६८३ वर्ष पश्चात् आगमों का पूर्ण लोप स्वीकार करते हैं ।

आगम का मौलिक रूप

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार वीर-निर्वाण के ६८३ के पश्चात्—आगमों का मौलिक स्वरूप लुप्त हो गया ।

श्वेताम्बर मान्यता है कि आगम साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिणाम में लुप्त हो गया किन्तु पूर्ण नहीं, अब भी वह शेष है । अगो और उपांगों की जो तीन बार सकलना हुई, उसमें मौलिक रूप अवश्य ही बदला है । उत्तरवर्ती घटनाओं और विचारगणों का समावेश भी हुआ । स्थानांग में सात निह्वो और नव गणों का उल्लेख स्पष्ट प्रमाण है । प्रश्न-उत्तराकरण का जो विषय-वर्णन है, वह वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है । इस स्थिति के उपरान्त भी अगो का अधिकांश भाग मौलिक है । भाषा और रचना-शैली की दृष्टि से वह प्राचीन है । आचारारंग का प्रथम श्रुत रचना-शैली की दृष्टि से जोप सब अगो से भिन्न है । आज के भाषाशास्त्री उसे ढाई हजार वर्ष प्राचीन बतलाते हैं । सूत्र कृतांग, स्थानांग

और भगवती भी प्राचीन है । इसमें कोई सन्देह नहीं, आगम का मूल आज भी सुरक्षित है ।

अनुयोग

अनुयोग का अर्थ है—सूत्र और अर्थ का उचित सम्बन्ध, वे चार हैं (१) चरणकरणानुयोग (२) धर्मकथानुयोग (३) गणितानुयोग (४) द्रव्यानुयोग । आर्य-वज्र तक अनुयोग के विभाग नहीं थे । प्रत्येक सूत्र में चारो अनुयोगो का प्रतिपादन किया जाता था । आर्य-रक्षित ने इन पद्धति में परिवर्तन किया । इनके निमित्त उनके शिष्य दुर्वलिका पुण्यमित्र बने । आर्य-रक्षित के चार प्रमुख शिष्य थे दुर्वलिका-पुण्य, फल्गुरक्षित, चिन्ध्य और गोष्ठामाहिल । चिन्ध्य इनमें मेधावी था । उसने आर्य-रक्षित से प्रार्थना की —“प्रभो ! मुझे सहपाठ में अध्ययन-नामप्री बहुत विलम्ब से मिलती है । इसलिए शीघ्र मिले, ऐसी व्यवस्था कीजिए ।” आर्य-रक्षित ने उसे आलापक देने का भार दुर्वलिका पुण्य को सौंपा । कुछ दिन तक वे उसे वाचना देते रहे । फिर एक दिन दुर्वलिका पुण्य ने आर्य-रक्षित से निवेदन किया—गुरुदेव ! इसे वाचना हूँगा तो मेरा नवां पूर्व विस्मृत हो जाएगा । अब जो आर्यवर का आदेश हो वही कहूँ । आर्य-रक्षित ने सोचा—दुर्वलिका पुण्य की यह गति है । अब प्रज्ञा-हानि हो रही है । प्रत्येक सूत्र में चारो अनुयोगो को धारण करने की क्षमता रखने वाले अब अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे । चिन्तन के पश्चात् उन्होंने आगमो को—चार अनुयोगो के रूप में विभक्त कर दिया^{२०} ।

आगमों का पहला संस्करण भद्रबाहु के समय में हुआ था और दूसरा संस्करण आर्य-रक्षित ने (वीर-निर्वाण ५८४-५९७ में) किया । इस संस्करण में व्याख्या की दुरुहता मिट गई । चारो अनुयोगो में आगमों का विभाग इस प्रकार किया —

(१) चरण-करण-अनुयोग	— कालिक सूत्र
(२) धर्मकथानुयोग	— उत्तराध्ययन आदि ऋषि-भाषित
(३) गणितानुयोग (कालानुयोग)	— सूर्य प्रज्ञति आदि
(४) द्रव्यानुयोग	— दृष्टिवाद ^{२१}

दिगम्बर-परम्परा में ये चार अनुयोग कुछ रूपान्तर से मिलते हैं । उनके नाम क्रमशः ये हैं:—

(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग (४) द्रव्यानुयोग^{२२}।

श्वेताम्बर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगों का विषय क्रमशः इस प्रकार है—

(१) आचार

(२) चरित, दृष्टान्त, कथा आदि

(३) गणित, काल

(४) द्रव्य, तत्त्व

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगों का विषय क्रमशः इस प्रकार है—

(१) महापुरुषों के जीवन-चरित्र

(२) लोकलोक विभक्ति, काल, गणित

(३) आचार

(४) द्रव्य, तत्त्व ।

दिगम्बर आगमों को लुप्त मानते हैं, इसीलिए वे प्रथमानुयोग में महापुराण और पुराण, करणानुयोग में त्रिलोक-प्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार, चरणानुयोग में मूलाचार और द्रव्यानुयोग में प्रवचनसार, गोम्मटसार आदि को समाविष्ट करते हैं ।

लेखन और प्रतिक्रिया

जैन-साहित्य के अनुसार लिपि का प्रारम्भ प्राग्-ऐतिहासिक है । प्रज्ञापना में १८ लिपियों का उल्लेख मिलता है^{२३}। भगवान् ऋषभनाथ ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को १८ लिपियाँ सिखाईं—ऐसा उल्लेख विगेषाख्यक भाष्यवृत्ति, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र आदि में मिलता है^{२४}। जैन सूत्र वर्णित ७२ कलाओं में लेख-कला का पहला स्थान है^{२५}। भगवान् ऋषभनाथ ने ७२ कलाओं का उपदेश किया तथा असि, मसि और कृषि—ये तीन प्रकार के व्यापार चलाए^{२६}। इनमें आये हुए लेख-कला और मषि शब्द लिखने की परम्परा को कर्म-गुण के आरम्भ तक ले जाते हैं । नन्दी सूत्र में तीन प्रकार का अक्षर-श्रुत बतलाया है । इसमें पहला

संज्ञाक्षर है । इसका अर्थ होता है—अक्षर की आकृति—संस्थान लिपि ।

लेख-सामग्री

प्राग्-ऐतिहासिक काल में लिखने की सामग्री कैसी थी, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता^{२७} । राजप्रश्नीय सूत्र में पुस्तक रत्न का वर्णन करते हुए कर्मिका (कामी), मोरा, गांठ, लिप्यासन (मषिपात्र) छदन, (ढक्कन) सांकली, मषि और लेखनी—इन लेख सामग्री के उपकरणों की चर्चा की गई है । प्रज्ञापना में 'पोत्यारा' शब्द आता है^{२८} । जिसका अर्थ होता है—लिपिकार—पुस्तक-विज्ञान-आर्य—इसे शिल्पार्य में गिना गया है तथा इसी सूत्र में बताया गया है कि अर्ध-मागधी भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करने वाले भाषार्य होते हैं^{२९} । भगवती सूत्र के आरम्भ में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में भी लिखने का इतिहास है । भाव-लिपि के पूर्व वैसे ही द्रव्य-लिपि रहती है, जैसे भाव-श्रुत के पूर्व द्रव्य-श्रुत होता है । द्रव्य-श्रुत श्रूयमाण शब्द और पाठ्यमान शब्द दोनों प्रकार का होता है । इससे सिद्ध है कि द्रव्य-लिपि द्रव्य-श्रुत से अतिरिक्त नहीं, उसी का एक अंश है । स्थानांग में पाँच प्रकार की पुस्तकें बतलाई हैं^{३०} —(१) गण्डी (२) कच्छवी (३) मुष्टि (४) सपुट फलक (५) सृपाटिका । हरिभद्र सूरि ने भी दशवैकालिक टीका में प्राचीन आचार्यों की मान्यता का उल्लेख करते हुए इन्हीं पुस्तकों का उल्लेख किया है^{३१} । निश्चीय चूर्णी में भी इनका उल्लेख है^{३२} । अनुयोग द्वार का पोत्यकम्म (पुस्तक-कर्म) शब्द भी लिपि की प्राचीनता का एक प्रबल प्रमाण है । टीकाकार ने पुस्तक का अर्थ ताड-पत्र अथवा सपुटक-पत्र सचय किया है और कर्म का अर्थ उसमें वर्तिका आदि से लिखना । इसी सूत्र में आये हुए पोत्यकार (पुस्तककार) शब्द का अर्थ टीकाकार ने 'पुस्तक के द्वारा जीविका चलाने वाला' किया है । जीवा-भिगम (३ प्रति ४ अघि०) के पोत्यार (पुस्तककार) शब्द का भी यही अर्थ होता है । भगवान् महावीर की पाठशाला में पढ़ने लिखने की घटना भी तात्कालिक लेखन-प्रथा का एक प्रमाण है । वीर-निर्माण की दूसरी शताब्दी में आक्रान्ता सम्राट् सिकन्दर के सेनापति निआर्क्स ने लिखा है^{३३}—'भारतवासी लोग कागज बनाते थे^{३४} ।' ईसवी के दूसरे शतक में ताड पत्र और चौथे में भोज-पत्र लिखने

के व्यवहार में लाए जाते थे^{३५} । वर्तमान में उपलब्ध लिखित ग्रन्थों में ई० स० पांचवीं मे लिखे हुए पत्र मिलते हैं^{३६} । तथ्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि भारत में लिखने की प्रथा प्राचीनतम है । किन्तु समय-समय पर इसके लिए किन-किन साधनों का उपयोग होता था, इसका दो हजार वर्ष पुराना रूप जानना अति कठिन है । मोटे तौर पर हमें यह मानना होगा कि भारतीय वाङ्मय का भाग्य लम्बे समय तक कण्ठस्थ-परम्परा में ही सुरक्षित रहा है । जैन, बौद्ध और बौद्धिक तीनों परम्पराओं के शिष्य उत्तराधिकार के रूप में अपने-अपने आचार्यों द्वारा विधान का अक्षय-कोष पाते थे ।

आगम लिखने का इतिहास

जैन दृष्टि के अनुसार श्रुत-आगम की विशाल ज्ञान राशि १४ पूर्व में संचित है । वे कभी लिखे नहीं गए । किन्तु अमुक-अमुक परिणाम स्याही से उनके लिखे जा सकने की कल्पना अवश्य हुई है—द्वादशवर्षीय दुष्काल के बाद मयूरा में आर्य-स्कन्दिल की अध्यक्षता में साधु-संघ एकत्रित हुआ । आगमों को संकलित कर लिखा गया और आर्य स्कन्दिल ने साधुओं को अनुयोग की वाचना दी । इस लिए उनकी वाचना माथुरी वाचना कहलाई । इनका समय वीर-निर्माण ८२७ से ८४० तक माना जाता है । मथुरा वाचना के ठीक समय पर बलभी में नागार्जुन सूरि ने श्रमण-संघ को एकत्र कर आगमों को संकलित किया । नागार्जुन और अन्य श्रमणों को जो आगम और प्रकरण याद थे, वे लिखे गए । संकलित आगमों की वाचना दी गई, यह 'नागार्जुनीय' वाचना कहलाती है । कारण कि इसमें नागार्जुन की प्रमुखता थी । वीर-निर्माण ९८० वर्ष में देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने फिर आगमों को पुस्तकारूढ किया और सब के समक्ष उसका वाचना किया^{३७} । यह कार्य बलभी में सम्पन्न हुआ । पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं के समक्ष लिखे गए आगमों के अतिरिक्त अन्य प्रकरण-ग्रन्थ भी लिखे गए । दोनों वाचनाओं के सिद्धान्त का समन्वय किया गया और जो महत्वपूर्ण भेद थे उन्हें 'पिठांतर' आदि वाक्यावली के साथ आगम, टीका, चर्चा में सगृहीत किया गया^{३८} ।

प्रतिक्रिया

आगमों के लिपि-बद्ध होने के उपरान्त भी एक विचारधारा ऐसी रही कि साधु पुस्तक लिख नहीं सकते और अपने साथ रख भी नहीं सकते। पुस्तक लिखने और रखने में दोष बताते हुए लिखा है। १—अक्षर लिखने में कुन्थु आदि त्रस जीवों की हिंसा होती है, इसलिए पुस्तक लिखना समय विराघना का हेतु है^{३०}। २—पुस्तकों को ग्रामान्तर ले जाते हुए कवे छिल जाते हैं, त्रण हो जाते हैं। ३—उनके छेदों की ठीक तरह 'पडिलेहना' नहीं हो सकती। ४—मार्ग में भार बढ़ जाता है। ५—वे कुन्थु आदि जीवों के आश्रय होने के कारण अधिकरण है अथवा चोर आदि से चुराये जाने पर अधिकरण हो जाते हैं। ६—तीर्थंकरों ने पुस्तक नामक उपधि रखने की आज्ञा नहीं दी है। ७—उनके पास में होते हुए सूत्र—गुणन में प्रमाद होता है—आदि—आदि। साधु जितनी बार पुस्तकों को बांधते हैं, खोलते हैं और अक्षर लिखते हैं उन्हें उतने ही चतुर्लघुओं का दण्ड आता है और आज्ञा आदि दोष लगते हैं^{३१}। आचार्य भिक्षु के समय भी ऐसी विचारधारा थी। उन्होंने इसका खण्डन भी किया है^{३२}।

कल्प्य-अकल्प्य-मीमांसा

आगम सूत्रों में साधु को न तो लिखने की स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही है और न निषेध भी किया है। लिपि की अनेक स्थानों में चर्चा होने पर साधु लिखते थे, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती। साधु के लिए स्वाध्याय और ध्यान का विधान किया है। उसके साथ लिखने का विधान नहीं मिलता। ध्यान कोष्ठोपगत, स्वाध्याय और सध्व्यान रक्त आदि पदों की भांति—'लेख रक्त' आदि शब्द नहीं मिलते^{३३}। साधु की उपधि-संख्या में भी लेखन सामग्री के किसी उपकरण का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब पुराकाल में 'जैन साधु नहीं लिखते थे'—इसके पोषक हैं। ऐसा एक मन्तव्य है। फिर भी उनको लिखने का कल्प नहीं था—ऐसा उनके आधार पर नहीं कहा जा सकता। इनमें एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है। वह है उपधि की संख्या। कई आचार्यों का १४ उपधि से अधिक उपधि न रखने का आग्रह था। आचार्य भिक्षु ने इसके प्रतिकार में यह बताया

कि साधु इनके अतिरिक्त उपकरण रख सकता है^{४३} । प्रश्न व्याकरण में साधु के लिए लगातार १६ उपधि गिनाये हैं^{४४} । अन्य सूत्रों की साक्षी से उपधि का सकलन किया जाय तो उनकी संख्या ३० तक पहुँच जाती है । साध्वी के लिए ४ उपधि और स्थवीर के लिए ११ उपधि और अधिक बतलाए गए हैं^{४५} । अब प्रश्न यह होता है कि उपकरणों की इस संख्या से अतिरिक्त उपकरण जो रखे जाते हैं, वे कैसे ? इसके उत्तर में कहना होगा कि वह हमारे आचार्यों की स्थापना है । सूत्र से विरुद्ध न समझ कर उन्होंने वैसी आज्ञा दी है । जैसा कि आचार्य भिक्षु ने कहा है^{४६} । केवल लिखने के लिए सम्भवतः २०-२५ या उससे भी अधिक उपकरणों की जरूरत होती है । सूत्रों में इनके रखने की साफ शब्दों में आज्ञा तो दूर चर्चा तक नहीं है । इसी आधार पर कइयो ने पुस्तक-पत्तों तथा लेख-सामग्री रखने का विरोध किया । इस पर आचार्य भिक्षु ने कहा कि सूत्रों में शुद्ध साधुओं के लिए लिखना चला बताया गया है^{४७} । इसलिए पत्तों तथा लेख सामग्री रखने में कोई दोष नहीं है । क्योंकि जो लिखेंगे, उन्हें पत्र और लेखनी भी रखने होंगे । स्याही भी और स्यायी-पात्र भी^{४८} । आचार्य भिक्षु ने साधु को लिखना कल्पता है और जब लिखने का कल्प है तब उसके लिए सामग्री भी रखनी होगी, ऐसा स्थिर विचार प्रस्तुत ही नहीं किया अपितु प्रमाणों से समर्थित-भी किया है । इसके समर्थन में चार शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं^{४९} । इनमें निशीथ की प्रशस्ति गाथा को छोड़ कर शेष तीनों प्रमाण लिखने की प्राचीनता के साधक हैं — इसमें कोई सन्देह नहीं । बहुविध-अवग्रह वाली मति-सम्पदा से साधुओं के लिखने की पद्धति की स्पष्ट जानकारी मिलती है । निशीथ की प्रशस्ति गाथा का लिखित (लिहिय) शब्द महतर विशाख गणि की लिपि का सूचक माना जाय तो यह भी लिखने का एक पुष्ट प्रमाण माना जा सकता है । किन्तु यदि इस लिखित शब्द को अन्य अर्थ में लिया जाय तो हमें मानना होगा कि मूल पाठ में लिखने की बात नहीं मिलती । इसलिए हमें इसे आचार्यों के द्वारा की हुई सयौक्तिक स्थापना ही मानना होगा । पूर्ववर्ती आचार्यों ने शास्त्रों का विच्छेद न हो, इस दृष्टि से आगे चल कर पुस्तक रखने का विधान किया, यह भी उनकी जीत-व्यवहार-परम्परा है^{५०} ।

अंग-उपांग तथा छेद और मूल

दिगम्बर-साहित्य में आगमों के दो ही विभाग मिलते हैं—अंग-प्रविष्ट और अग-बाह्य ।

इवेताम्बर-परम्परा में भी मूल-विभाग यही रहा । स्थानांग, नन्दी आदि में यही मिलता है । आगम-विच्छेद काल में पूर्वो और अगो के निर्यूहण और शेपांग रहे, उन्हें पृथक् सज्ञाएं मिली । निशीथ, व्यवहार, वृहत्कल्प और दशाश्रुत-स्कन्ध को छेद-सूत्र कहा गया ।

आगम-पुरुष की कल्पना हुई, तब अंग-प्रविष्ट को उसके अंग स्थानीय और बारह सूत्रों का उपांग-स्थानीय माना गया । पुरुष के जैसे दो पैर, दो जंघाएं, दो ऊरु, दो गान्धार्य, दो बाहु, ग्रीवा और शिर—ये बारह अंग होते हैं, वैसे ही आचार आदि श्रुत-पुरुष के बारह अंग हैं । इसलिए ये अंग-प्रविष्ट कहलाते हैं^{५१} ।

कान, नाक, आँख, जवा, हाथ और पैर—ये उपांग हैं । श्रुत-पुरुष के भी औपपातिक आदि बारह उपांग हैं ।

बारह अंगों और उनके उपांगों की व्याख्या इस प्रकार है :—

अंग	उपांग
आचार	औपपातिक
सूत्र	राजप्रश्नीय
स्थान	जीवाभिगम
समवाय	प्रज्ञापना
भगवती	सूर्य-प्रज्ञप्ति
ज्ञातृवर्म कथा	जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
उपासकदशा	चन्द्रप्रज्ञप्ति
अन्तकृद्-दशा	कल्पिका
अनुत्तरीपपातिक दशा	कल्पावतसिका
प्रश्न-व्याकरण	पुष्पिका
विपाक	पुष्प-चूलिका
दृष्टिवाद	वृष्णि-दशा ^{५२}

उपांग का प्रयोग उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ-भाष्य में किया है^{५३} ।

अंग स्वतः और उपांग परतः प्रमाण है, इसलिए अर्थाभिव्यक्ति की दृष्टि से यह प्रयोग समुचित है ।

छेद का प्रयोग उनके भाष्यों में मिलता है । मूल का प्रयोग समवतः सबसे अधिक अर्वाचीन है । दशवैकालिक, नन्दी, उत्तराव्ययन और अनुयोगद्वारा—ये चार मूल माने जाते हैं । कई आचार्य महानिशीथ और जीतकल्प को मिला छेद-सूत्र छह मानते हैं । कई जीतकल्प के स्थान में पंचकल्प को छेद-सूत्र मानते हैं ।

मूल-सूत्रों की संख्या में भी एक मत नहीं है । कई आचार्य आवश्यक और ओष-निर्युक्ति को भी मूल-सूत्र मान इनकी संख्या छह बतलाते हैं । कई ओषनिर्युक्ति के स्थान में पिण्ड-निर्युक्ति को मूल-सूत्र मानते हैं ।

कई आचार्य नन्दी और अनुयोगद्वारा को मूल-सूत्र नहीं मानते । उनके अनुसार ये चूलिका-सूत्र हैं । इस प्रकार अग-बाह्य श्रुत की समय-समय पर विभिन्न रूपों में योजना हुई है ।

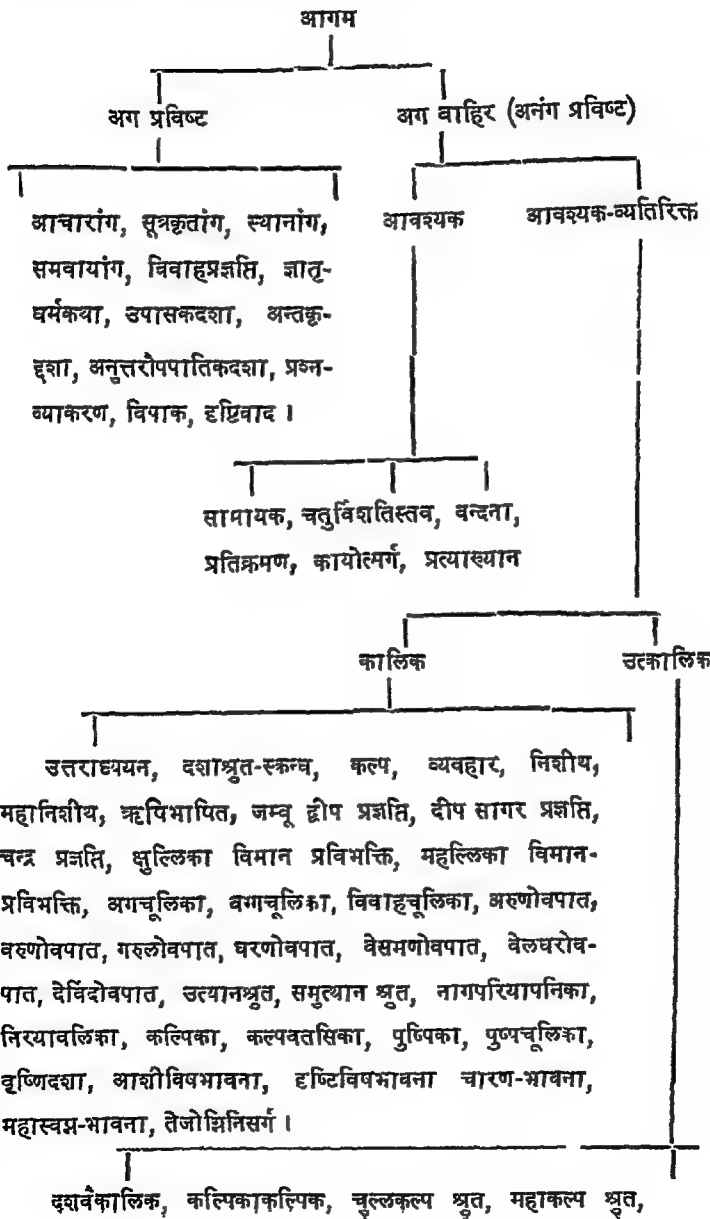
आगमों का वर्तमान रूप और संख्या

द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष के पश्चात् देवद्विगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में श्रमण-संघ मिला । बहुत सारे बहु-श्रुत मुनि काल कर चुके थे । साधुओं की संख्या भी कम हो गई थी । श्रुत की अवस्था चिन्तनीय थी । दुर्भिक्ष जनित कठिनाइयों से प्रासुक भिक्षाजीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचारणीय थी । श्रुत की विस्मृति हो गई ।

देवद्विगणि ने अवशिष्ट संघ को बलभी में एकत्रित किया । उन्हें जो श्रुत कण्ठस्थ था, वह उनसे सुना । आगमों के आलापक छिन्न-भिन्न न्यूनाधिक मिले । उन्होंने अपनी मति से उनका संकलन किया, संपादन किया और पुस्तकारूढ़ किया ।

आगमों का वर्तमान संस्करण देवद्विगणि का है । अंगों के कर्त्ता गणधर हैं । अग बाह्य-श्रुत के कर्त्ता श्वविर हैं । उन सबका संकलन और संपादन करने वाले देवद्विगणि हैं । इसलिए वे आगमों के वर्तमान-रूप के कर्त्ता भी माने जाते हैं^{५४} ।

नंदी सूत्र में आगमों की सूची इस प्रकार है :—

औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महाप्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद, नन्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रावेध्यक, सूर्यप्रज्ञप्ति, पौर्षी मंडल, मंडल प्रवेश, विद्या-चरण-विनिश्चय, गणि-विद्या, ध्यात-विभक्ति, मरण-विभक्ति, आत्म-विशोधि, वीतराग-श्रुत, सलेखना-श्रुत, विहार-कल्प, चरणविधि, आसुर-प्रत्याख्यान, महा-प्रत्याख्यान । (न० ४६)

इनमें से कुछ आगम उपलब्ध नहीं हैं । जो उपलब्ध हैं, उनमें मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय कुछ निर्युक्तियों को मिला ४५ या ८४ आगमों को प्रमाण मानता है ।

४५ आगमों की सूची

(१) आचारांग	(२१) पुष्पिका
(२) सूत्रकृतांग	(२२) पुष्प-चूलिका
(३) स्थानांग	(२३) वृष्णि-दशा
(४) समवायांग	(२४) आवश्यक
(५) व्याख्या प्रज्ञप्ति	(२५) दशवैकालिक
(६) ज्ञातृ धर्म कथा	(२६) उत्तराध्ययन
(७) उपासकदशा	(२७) पिण्ड-निर्युक्ति
(८) अन्तकृद्दशा	अथवा ओष-निर्युक्ति
(९) अनुत्तरौपपातिक	(२८) नन्दी
(१०) प्रश्न-व्याकरण	(२९) अनुयोगद्वार
(११) विपाक	(३०) निशीथ
(१२) औपपातिक	(३१) महा-निशीथ
(१३) राजप्रश्नीय	(३२) वृहत्कल्प
(१४) जीवाजीवाभिगम	(३३) व्यवहार
(१५) प्रज्ञापना	(३४) दशाश्रुत-स्कध
(१६) सूर्य-प्रज्ञप्ति	(३५) पचकल्प (विच्छिन्न)
(१७) चन्द्र-प्रज्ञप्ति	(३६) आसुर-प्रत्याख्यान
(१८) जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति	(३७) भक्त-परिज्ञा
(१९) कल्पिका	(३८) तन्दुल-वैचारिक
२०) कल्पावतसिका	(३९) चन्द्र-वेध्यक

(४०) देवेन्द्रस्तव	(४३) चतुःशरण
(४१) गणि-विद्या	(४४) वीरस्तव
(४२) महा-प्रत्याख्यान	(४५) संस्तारक

८४ आगमों की सूची

१ से ४५—पूर्वोक्त

४६—कल्प-सूत्र (पर्यवणकल्प, जिन-चरित, स्थविरावलि, समाचारी)

४७—यतिजीत-कल्प (सोमप्रभ सूरि)	{	दोनों जीत-कल्प
४८—श्रद्धाजीत-कल्प (वर्मघोषसूरि)		

४९—पाक्षिक-सूत्र	{	आवश्यक सूत्र के अंग हैं ।
५०—अमापना-सूत्र		

५१—वन्दितु	६९—अगचूलिया
५२—ऋषि-भाषित	७०—वग्गचूलिया
५३—अजीव-कल्प	७१—वृद्ध-चतु शरण
५४—गच्छाचार	७२—जम्बू-पयन्ता
५५—मरण-समाधि	७३—आवश्यक-निर्युक्ति
५६—सिद्ध-प्राभृत	७४—दशवैकालिक-निर्युक्ति
५७—तीर्थोद्गार	७५—उत्तराव्ययन-निर्युक्ति
५८—आराधना-पताका	७६—आचारांग-निर्युक्ति
५९—द्वीपसागर प्रज्ञप्ति	७७—सूत्रकृतांग-निर्युक्ति
६०—ज्योतिष-करण्डक	७८—सूर्य-प्रज्ञप्ति
६१—अंग-विद्या	७९—बृहत्कल्प-निर्युक्ति
६२—तिथि-प्रकीर्णक	८०—व्यवहार
६३—पिण्ड-विशुद्धि	८१—दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति
६४—सारावलि	८२—ऋषिभाषित-निर्युक्ति

६५—पर्यन्ताराधना (अनुपलब्ध)

६६—जीव-विभक्ति	८३—सप्तक निर्युक्ति
६७—कवच-प्रकरण	८४—विशेष-आवश्यक-भाग्य
६८—योनि-प्राभृत	

स्थानकवासी और तेरापन्थ के अनुसार मान्य आगम ३२ हैं। वे ये हैं :—

आगम			
अंग	उपांग	मूल	छेद
१-आचारांग	१-औपपातिक	१-दशवै-	१-निशीथ
२-सूत्रकृतांग	२-राजप्रभ्रीय	कालिक	२-व्यवहार
३-स्थानांग	३-जीवाभिगम	२-उत्तरा-	३-वृहत्कल्प
४-समवायांग	४-प्रज्ञापना	ध्ययन	४-दशाश्रुत-
५-भगवती	५-जम्बूद्वीप-	३-अनुयोग-	स्कन्ध
६-ज्ञातृधर्मकथा	प्रज्ञप्ति	द्वार	
७-उपासकदशा	६-चन्द्र-प्रज्ञप्ति	४-नन्दी	
८-अन्तकृद्दशा	७-सूर्य-प्रज्ञप्ति		१-आवश्यक
९-अनुत्तरोप-	८-निरयावलिका		
पातिक	९-कल्पवर्तसिका		
१०-प्रश्न-व्याकरण	१०-पुष्पिका		
११-विपाक	११-पुष्पिचूलिका		
	१२-दृष्णिदशा		

आगम का व्याख्यात्मक साहित्य

आगम के व्याख्यात्मक साहित्य का प्रारम्भ निर्युक्ति से होता है और वह "स्तबक" व जोड़ो-तक चलता है।

द्वितीय भद्रबाहु ने ११ निर्युक्तियाँ लिखी :—

१—आवश्यक-निर्युक्ति	७—वृहत्कल्प-निर्युक्ति
२—दशवैकालिक-निर्युक्ति	८—व्यवहार-निर्युक्ति
३—उत्तराध्ययन-निर्युक्ति	९—पिण्ड-निर्युक्ति
४—आचारांग-निर्युक्ति	१०—ओघ-निर्युक्ति
५—सूत्रकृतांग-निर्युक्ति	११—ऋषिभाषित-निर्युक्ति
६—दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति	

इसका समय विक्रम की पाँचवी, छठी शताब्दी है। बृहत्कल्प की निर्युक्ति भाष्य-मिश्रित अवस्था में मिलती है, व्यवहार-निर्युक्ति भी भाष्य में मिली हुई है —

भाष्य और भाष्यकार

१—दशवैकालिक-भाष्य	४—निशीथ-भाष्य
२—व्यवहार-भाष्य	५—विशेषावश्यक-भाष्य—जिनभद्र क्षमाश्रमण (सातवी शताब्दी)
३—बृहत्कल्प-भाष्य	६—पचकल्प-भाष्य—धर्मसेन गणी (छठी शताब्दी)

निर्युक्ति और भाष्य पद्यात्मक है, वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।

चूर्णियाँ और चूर्णिकार

चूर्णियाँ गद्यात्मक हैं। इनकी भाषा प्राकृत या संस्कृत-मिश्रित प्राकृत है। निम्न आगम ग्रन्थों पर चूर्णियाँ मिलती हैं :—

१—आवश्यक	१०—दशश्रुत-स्कंध
१—दशवैकालिक	११—बृहत्कल्प
३—नन्दी	१२—जीवाभिगम
४—अनुयोगद्वार	१३—भगवती
५—उत्तराध्ययन	१४—महा-निशीथ
६—आचारांग	१५—जीतकल्प
७—सूत्रकृतांग	१६—पचकल्प
८—निशीथ	१७—ओघ-निर्युक्ति
९—व्यवहार	

प्रथम आठ चूर्णियों के कर्ता जिनदास महत्तर है। इनका जीवनकाल विक्रम की मानवी शताब्दी है। जीतकल्प-चूर्णी के कर्ता सिद्धसेन सूरि हैं। उनका जीवनकाल विक्रम की १२ वी शताब्दी है। बृहत्कल्प चूर्णी प्रलम्ब सूरि की कृति है। शेष चूर्णिकारों के विषय में अभी जानकारी नहीं मिल रही है। दशवैकालिक की एक चूर्णि और है। उसके कर्ता है—अगस्त्यसिंह मुनि। उसका समय अभी भलीभाँति निर्णीत नहीं हुआ।

टीकाएं और टीकाकार

आगमों के पहले संस्कृत-टीकाकार हरिभद्र सूरि है। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति और जीवाभिगम पर टीकाएं लिखी।

विक्रम की तीसरी शताब्दी में उमास्वाति ने जैन-परम्परा में जो संस्कृत-वाङ्मय का द्वार खोला, वह अब विस्तृत होने लगा। शीलांक-सूरि ने आचारांग और सूत्रकृतांक पर टीकाएं लिखी। शेष नव अंगों के टीकाकार हैं—अभयदेव सूरि। अनुयोगद्वार पर मलधारी हेमचन्द्र की टीका है। नन्दी, प्रज्ञापना, व्यवहार, चन्द्र-प्रज्ञप्ति, जीवाभिगम, आवश्यक, बृहत्कल्प, राजप्रश्नीय आदि के टीकाकार मलयगिरि हैं।

आगम-साहित्य की समृद्धि के साथ-साथ न्याय-शास्त्र के साहित्य का भी विकास हुआ। वैदिक और बौद्ध न्याय-शास्त्रियों ने अपने-अपने तत्त्वों को तर्क की कसौटी पर कस कर जनता के सम्मुख रखने का यत्न किया। तब जैन न्याय शास्त्री भी इस ओर मुड़े। विक्रम की पाँचवी शताब्दी में न्याय का जो नया स्रोत चला, वह बारहवी शताब्दी में बहुत व्यापक हो चला।

अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में न्याय-शास्त्रियों की गति कुछ शिथिल हो गई। आगम के व्याख्याकारों की परम्परा आगे भी चली। विक्रम की १९ वीं सदी में श्रीमद् भिक्षु स्वामी और जयाचार्य आगम के यशस्वी व्याख्याता हुए। श्रीमद् भिक्षु स्वामी ने आगम के सैकड़ों दुरूह स्थलों पर प्रकीर्ण व्याख्याएं लिखी हैं। जयाचार्य ने आचारांग प्रथम श्रुत-स्कन्ध, ज्ञाता, प्रज्ञापना, उत्तराध्ययन (२७ अध्यायन) और भगवती सूत्र पर पद्यात्मक व्याख्या लिखी। आचारांग (द्वितीय श्रुत-स्कन्ध) का वार्तिक और आगम-स्पर्शि अनेक प्रकरण रचे।

इस प्रकार जैन-साहित्य आगम, आगम-व्याख्या और न्याय-शास्त्र से बहुत ही समृद्ध है। इनके आधार पर ही हम जैन दर्शन के हृदय को छूने का यत्न करेंगे।

परवर्ती-प्राकृत साहित्य

आगम-लोप के पश्चात् दिगम्बर-परम्परा में जो साहित्य रचा गया, उसमें सर्वोपरि महत्त्व षट्-खण्डागम और कषाय-प्राश्रुत का है।

पूर्वों और अगो के वचे-खुचे अंशों के लुप्त होने का प्रसंग आया । तब आचार्य वरसेन (विक्रम दूसरी शताब्दी) ने भूतबलि और पुण्यदन्त नाम दो साधुओं को श्रुताभ्यास कराया । इन दोनों ने षट्खण्डागम की रचना की । लगभग इसी समय में आचार्य गुणवर हुए । उन्होंने कपाय-प्राभृत रचा । ये पूर्वों के गेशांप हैं । इसलिए इन्हें पूर्वों से उद्धृत माना जाता है । इन पर प्राचीन कई टीकाएँ लिखी गई हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं । जो टीका वर्तमान में उपलब्ध है, वह आचार्य वीरसेन की है । इन्होंने विक्रम सवत् ८७३ में षट्खण्डागम की ७२ हजार श्लोक-प्रमाण धवला टीका लिखी ।

कपाय-पाहुड पर २० हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी । वह पूर्ण न हो सकी, बीच में ही उनका स्वर्ग-वास हो गया । उसे उन्हीं के शिष्य जिनसेना-चार्य ने पूर्ण किया । उसकी पूर्ति विक्रम सम्वत् ८९४ में हुई । उसका शेष भाग ४० हजार श्लोक-प्रमाण और लिखा गया । दोनों को मिला इसका प्रमाण ६० हजार श्लोक होता है । इसका नाम जय-धवला है । यह प्राकृत और संस्कृत के सक्रान्ति काल की रचना है । इसीलिए इसमें दोनों भाषाओं का मिश्रण है ।

षट्-खण्ड का अन्तिम भाग महा-वध है । इसके रचयिता आचार्य भूतबलि हैं । यह ४१ हजार श्लोक-प्रमाण है । इन तीनों ग्रन्थों में कर्म का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है ।

विक्रम की दूसरी शती में आचार्य कुन्दकुन्द हुए । इन्होंने अव्यात्मवाद का एक नया स्रोत प्रवाहित किया । इनका भुकाव निश्चयनय की ओर अधिक था । प्रवचनसार, समयसार और पंचास्तिकाय—ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं । इनमें आत्मानुभूति की वाणी आज भी उनके अन्तर-दर्शन की साक्षी है ।

विक्रम दशवी शताब्दी में आचार्य नेमिचन्द्र चक्रवर्ती हुए । उन्होंने गोम्मट-सार और लव्विसार-क्षपणासार—इन दो ग्रन्थों की रचना की । ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं । ये प्राकृत-शौरसेनी भाषा की रचनाएँ हैं ।

श्वेताम्बर-आचार्यों ने मध्ययुग में जैन-महाराष्ट्री में लिखा । विक्रम की तीसरी शती में शिवशर्म सूरि ने कम्मपपडी, उमास्वाति ने जम्बूद्वीप समास

लिखा। विक्रम की छठी शताब्दी में सघदास क्षमाश्रमण ने वासुदेव हिन्दी नामक एक कथा ग्रन्थ लिखा, इसका दूसरा खण्ड धर्मसेनगणी ने लिखा^{५५}। इसमें वसुदेव के पर्यटन के साथ-साथ अनेक लोक-कथाओं, चरित्रों, विविध वस्त्रों, उत्सवों और विनोद-साधनों का वर्णन किया है। जर्मन विद्वान् आल्सफोर्ड ने इसे बृहत्कथा के समक्ष माना है^{५६}।

विक्रम की सातवीं शताब्दी में जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण हुए। विशेषावश्यक भाष्य इनकी प्रसिद्ध कृति है। यह जैनागमों की चर्चाओं का एक महान् कोष है। जीतकल्प, विशेषणवती, बृहत्-संग्रहणी और बृहत्-क्षेत्र-समास भी इनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं।

हरिभद्र सूरि विक्रम की आठवीं शती के विद्वान् आचार्य हैं। “समराश्च कहां” इनका प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ है। संस्कृत-युग में भी प्राकृत-भाषा में रचना का क्रम चलता रहा है।

मध्य काल में निमित्त, गणित, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, मन्त्र-विद्या, स्वप्न-विद्या, शिल्प-शास्त्र, व्याकरण, छन्द, कोष आदि अनेक विषयक ग्रन्थ लिखे गए हैं^{५७}।

संस्कृत साहित्य

विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव, उनकी संग्रहात्मक निधि, साहित्य और उसकी आधार भाषा—ये तीनों चीजें दुनियाँ के सामने तत्त्व रखा करती हैं। सूरज, हवा और आकाश की तरह ये तीनों चीजें सबके लिए समान हैं। यह एक ऐसी भूमिका है, जहाँ पर साम्प्रदायिक, सामाजिक और जातीय या इसी प्रकार के दूसरे-दूसरे सब भेद मिट जाते हैं।

संस्कृत-साहित्य के समृद्धि के लिए किसने प्रयास किया या किसने न किया—यह विचार कोई महत्व नहीं रखता। वाङ्मय-सरिता सदा अभेद की भूमि में बहती है। फिर भी जैन, बौद्ध और वैदिक की त्रिपथ-गामिनी विचार धाराएँ हैं वे त्रिपथगा (गंगा) की तरह लम्बे असें तक बही हैं।

प्राचीन वैदिकाचार्यों ने अपने सारभूत अनुभवों को वैदिक संस्कृत में रखा। जैनो ने अर्धमागधी भाषा और बौद्धों ने पाली भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद में इन तीनों धर्मों के उत्तरवर्ती आचार्यों ने जो साहित्य

बनाया, वह लौकिक (वर्तमान में प्रचलित) संस्कृत को पल्लवित करने वाला ही है ।

लौकिक संस्कृत में लिखने के सम्बन्ध में किसने पहल की और कौन पीछे से लिखने लगा, यह प्रश्न हो सकता है किन्तु ग्रन्थ किसने कम रचे और किसने अधिक रचे—यह कहना जरा कठिन है ।

सकय पागय चैव, पसत्य इसि भासिय^{१८}

संस्कृत और प्राकृत—ये दोनों श्रेष्ठ भाषाएँ हैं और ऋषियों की भाषाएँ हैं । इस तरह आगम-प्रणेताओं ने संस्कृत और प्राकृत की समकक्षता स्वीकार करके संस्कृत का अध्ययन करने के लिए जैनो का मार्ग प्रशस्त बना दिया ।

संस्कृत भाषा तार्किकों के तीखे तर्क-बाणों के लिए तूणीर बन चुकी । इसलिए इस भाषा का अध्ययन न करने वालों के लिए अपने विचारों की सुरक्षा खतरे में थी । अतः सभी दार्शनिक संस्कृत-भाषा को अपनाने के लिए तेजी से पहल करने लगे ।

जैनाचार्य भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे । वे समय की गति को पहचानने वाले थे, इसलिए उनकी प्रतिभा इस ओर चमकी और स्वयं इस ओर मुड़े । उन्होंने पहले ही कदम में प्राकृत-भाषा की तरह संस्कृत-भाषा पर भी अधिकार जमा लिया ।

जिस तरह से वैदिक लोग वेदों को और बौद्ध त्रिपिटक को स्वतः प्रमाण मानते हैं, उसी प्रकार जैनो के लिए गणिपिटक (द्वादशांगी) स्वतः प्रमाण है । गणिपिटक के अग में जो चौदह पूर्व थे, वे संस्कृत भाषा में ही रचे गए—परम्परा से ऐसी अनुश्रुति चल रही है । किन्तु उन पूर्वों के विच्छिन्न हो जाने के कारण उनकी संस्कृत का क्या रूप था, यह बताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । जैन-साहित्य अभी जो उपलब्ध हो रहा है, वह विक्रम सम्बत् से पहले का नहीं है । इतिहासकार यह मानते हैं कि विक्रम की तीसरी शताब्दी में उमास्वाति ने तत्त्वार्थ-सूत्र (मोक्ष-शास्त्र) की रचना की । जैन-परम्परा में संस्कृत कल्पवृक्ष का यह पहला फूल था । उमास्वाति ने सम्यग् दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्-चरित्र जिन्हें जैन दर्शन मोक्ष-मार्ग के रूप में मानता है, को सूत्रों में सुव्यवस्थित किया । जैनैतर विद्वानों के लिए जैन-दर्शन का परिचय पाने के

लिए यह ग्रन्थ आज भी प्रमुख साधन है । उमास्वाति ने और भी अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें 'प्रशमरति' एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । उसमें प्रशम और प्रशम से पैदा होने वाले आनन्द का सुन्दर निरूपण और प्रासङ्गिक बहुत से तथ्यों का समावेश है, जैसे—

काल, क्षेत्रं, मात्रां, सांत्स्य, द्रव्य-गुण-लाघवं स्वबलम्

ज्ञात्वा योऽभ्यवहार्यं भुङ्कते किं भेषजैस्तस्य ॥

उमास्वाति की प्रतिभा तत्त्वों का संग्रह करने में बड़ी कुशल थी । तत्त्वार्थ-सूत्र में वह बहुत चमकी है । आचार्य हेमचन्द्र ने भी कहा है—

—‘उपोमास्वार्ति संग्रहीतार ५९—’

इतिहासकार मानते हैं कि सिद्धसेन दिवाकर चौथी और पांचवीं शताब्दी के बीच में हुए, वे महान् तार्किक, कवि और साहित्यकार थे । उन्होंने बत्तीस बत्तीसियों (द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशिका) की रचना की । वे रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । उनमें भावों की गहनता और तार्किक प्रतिभा का चमस्कार है । इनके विषय में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र के ये विचार हैं—

क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्थाः ?

अशिक्षितालापकला क्व चैपा ?

तथापि यूथाधिपतेः पथस्थः,

स्खलद्गति स्तस्य शिशुर्न शोच्यः । ६०

‘अनुसिद्धसेन कवयः, सिद्धसेन चोटी के कवि थे ६१ । उन्होंने अनेकान्त दृष्टि की व्यवस्था की और अनेक दृष्टियों का सुन्दर ढंग से समन्वय किया । आगमों में जो अनेकान्त के बीज बिखरे हुए पड़े थे, उनको पल्लवित करने में सिद्धसेन और समन्तभद्र—ये दोनों आचार्य स्मरणीय हैं । भारतीय न्याय-शास्त्र पर इन दोनों आचार्यों का वरद हाथ रहा, यह तो अति स्पष्ट है । सिद्धसेन ने भगवान् महावीर की स्तुति करते हुए साथ में विरोधी दृष्टिकोणों का भी समन्वय किया—

क्वचिन्नियतिपक्षपातगुरु गम्यते ते वचः

स्वभावनियता प्रजा, समयतत्रब्रूताः क्वचित् ?

स्वयं कृतभुजः । क्वचित् परकृतोपभोगाः पुन-
नर्वा विगद-वाद ! दोष-मलिनोऽस्यहो विस्मयः ६३ ।

परमात्मा में अपने को विलीन करते हुए सिद्धसेन कहते हैं—

न शब्दो, न रूप रसो नापि गन्धो,
न वा स्पर्शलेखो न वर्णो न लिङ्गम् ।
न पूर्वापरत्वं न यस्यास्ति सत्ता,
स एक परात्मा गर्तिभे जितेन्द्र-६३॥

जैन-न्याय की परिभाषाओं का पहला रूप न्यायावतार में ही मिलता है ।

आचार्य समन्तभद्र के विषय में दो मत हैं—कुछ एक इतिहासकार इनका अस्तित्व सातवीं शताब्दी में मानते हैं और कुछ एक चौथी शताब्दी में ६४ । उनकी रचनाएँ देवागम-स्त्रोत, युक्त्यनुशासन, स्वयम्भू-स्त्रोत आदि हैं । आधुनिक युग का जो सब से अधिक प्रिय शब्द 'सर्वोदय' है, उसका प्रयोग आचार्य समन्त-भद्र ने बड़े चामत्कारिक ढंग से किया है—

सर्वान्तवत् तद् गुणमुख्यकल्प,
सर्वान्तगून्यञ्च मिथोऽनपेक्षम् ।
सर्वापदामन्तकर निरन्त,
सर्वोदय तीर्थमिदं तत्रैव ६४॥

विक्रम की तीसरी शताब्दी में जैन परम्परा में जो संस्कृत-साहित्य किशोरा-वस्था में था, वह पाँचवीं से अठारहवीं शताब्दी तक तरुणावस्था में रहा ।

अठारहवीं शताब्दी में उपाध्याय यशोविजयजी हुए, जो एक विशिष्ट श्रुत-धर विद्वान् थे । जिन्होंने संस्कृत-साहित्य को खूब समृद्ध बनाया । उनके कुछ एक तथ्य भविष्य की बात को स्पष्ट करने वाले या क्रान्त-दर्शन के प्रमाण हैं ।

आत्मप्रवृत्तावति जागरूक, परप्रवृत्तौ वधिरान्वमूकः ।

सदा चिदानन्दपदोपभोगी, लोकोत्तरं साम्यमुपैति योगी ६५॥

महात्मा गांधीजी को जो भेंट स्वर्ण तीन बन्दर मिले थे, उनमें जो आरो-पित कल्पनाएँ हैं, वे इस श्लोक के 'वधिरान्वमूक' शब्द में स्पष्ट संकेतित हैं ।

उपाध्याय यशोविजयजी ने केवल दर्शन-क्षेत्र में ही समन्वय नहीं किया बल्कि योग के विषय में भी बहुत बड़ा समन्वय प्रस्तुत किया । पातञ्जल योग-सूत्र का तुलनात्मक विवरण, योगदीपिका, योगविशिका की टीका आदि अनेक ग्रन्थ उसके प्रमाण हैं ।

इन्होंने नव्य-न्याय की शैली में अधिकार पूर्वक जैन-न्याय के ग्रन्थ तैयार किए । बनारस में विद्वानों से सम्पर्क स्थापित करके जैन-न्याय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई । ये 'लघुहरिभद्र' के नाम से भी प्रसिद्ध हुए ।

हरिभद्र सूरि का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी माना जाता है । इन्होंने १४४४ प्रकरणों की रचना की ऐसा सुप्रसिद्ध है ^{१७} । इनमें से जो प्रकरण प्राप्त हैं, वे इनके प्रखर पाण्डित्य को बताने वाले हैं । अनेकान्त-जयपताका आदि आकर (बड़े) ग्रन्थ दार्शनिक जगत् के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुँचा देते हैं । यशोविजय ने योग के जिस मार्ग को विशुद्ध बनाया उसके आदि बीज हरिभद्र सूरि ही थे । योग-दृष्टि-समुच्चय, योग-बिन्दु, योग-विशिका आदि समन्वयात्मक ग्रन्थ योग के रास्ते में नये कदम थे । दिङ्नाग-रचित न्याय-प्रवेश की टीका लिख कर इन्होंने जैनो को बौद्ध-न्याय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया । समन्वय की दृष्टि से इन्होंने नई दिशा दिखाई । लोकतत्त्व-निर्णय की कुछ एक सूक्तियाँ दृष्टि में ताजगी भर देती हैं जैसे—

पक्षपातो न मे बीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

दार्शनिक-मूर्धन्य अकलंक, उद्योतन सूरि जिनसेन, सिद्धर्षि आदि-आदि अनेक दूसरे-दूसरे बड़े प्रतिभाशाली साहित्यकार हुए । समस्त साहित्यकारों के नाम बताना और उनके ग्रन्थों की गणना करना जरा कठिन है । यह स्पष्ट है कि जैनाचार्यों ने प्रचलित समस्त विषयों में अपनी लेखनी उठाई । अनेक ग्रन्थ ऐसे वृहत्काय बनाए, जिनका श्लोक-परिमाण ५० हजार से भी अधिक है । सिद्धर्षि की बनाई हुई 'उपमिति-भव-प्रपञ्च कथा' कथा-साहित्य का एक उदाहरणीय ग्रन्थ है । कुवलयमाला, तिलक मञ्जरी, यवास्तिलक-चम्पू आदि अनेक गद्यात्मक ग्रन्थ भाषा की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । चरित्रात्मक काव्य भी बहुत बड़ी

सत्या में लिखे गए । जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनका भी संस्कृत के प्रति जो आकर्षण है उसका एकमात्र यही कारण है कि उसमें महापुरुषों के जीवन-चरित्र संकलित किये गए हैं ।

नीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र के जो ग्रन्थ लिखे गए, उनकी भाषा ने भी लोगों को अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया । संस्कृत-साहित्य की रसभरी सूक्तियाँ और अपनी स्वतन्त्र विशेषताएँ रखने वाले सिद्धान्त जन-जन की जवान पर आज भी अपना स्थान बनाये हुए हैं ।

आचार्य हेमचन्द्र ने अहंन्तीति नामक जो एक संक्षिप्त ग्रन्थ बनाया है, उसमें कुछ एक ऐसे तत्त्व हैं जो युद्ध के नये में अपने विवेक को खो बैठे हैं, उनके भी विवेक को जगाने वाले हैं । उदाहरण के तौर पर एक श्लोक पढ़िए—

सन्दिग्धो विजयो युद्धे, ऽसन्दिग्धः पुरुषसयः ।

सत्स्वन्धेऽपि तनुपायेषु, भूषो युद्धं विवर्जयेत्^{१८} ॥

व्याकरण भाषा का आधार होता है । गुजरात और बंगाल में पाणिनि-व्याकरण का प्रचलन बहुत थोड़ा था । वहाँ पर कालापक और कातन्त्र व्याकरण की मुख्यता थी । किन्तु ये दोनों व्याकरण सर्वाङ्गपूर्ण और सांगोपांग नहीं थे । आचार्य हेमचन्द्र ने सांगोपांग 'सिद्ध हेम शब्दानुशासन' नामक व्याकरण की रचना की । उनका गौरव बड़े श्रद्धा भरे शब्दों में गाया गया है—

किं स्तुमः शब्दपाथोर्धेह्मचन्द्रयतेर्मतिम् ।

एकेनापि हि येनेदृक्, कृतं शब्दानुशासनम् ॥

व्याकरण के पाँच अंग हैं ! सूत्र, गणमात्र सहित वृत्ति, धातुपाठ, उणादि और लिङ्गानुशासन । इन सब अंगों की स्वयं अकेले हेमचन्द्र ने रचना करके सर्वथा स्वतन्त्र व्याकरण बनाया । जैनो के दूसरे भी चार व्याकरण हैं—विद्या-नन्द, मुण्डि, जैनेन्द्र और शकटायन ।

अठारहवीं शताब्दी के बाद संस्कृत का प्रवाह सर्वथा रुक गया हो, यह बात नहीं । बीसवीं सदी में तैरापंथ सम्प्रदाय के मुनि श्री चौथमलजी ने 'भिक्षु शब्दानुशासन' नामक महाव्याकरण की रचना की । आचार्य लावण्य सूरि ने

घातु-रत्नाकर के सकलन में बहुत बड़ा प्रयत्न किया । इस सदी में दूसरे भी बहुत से प्रयत्न संस्कृत-साहित्य की रचना के लिए हुए ।

जैनो ने केवल साहित्य-प्रणयन के द्वारा ही संस्कृत के गौरव को नहीं बढ़ाया किन्तु साहित्य को सुन्दर अक्षरों में लिपिबद्ध करके पुस्तक भण्डारों में उसकी सुरक्षा करते हुए संस्कृत की धारा को अविच्छिन्न रूप से चालू रखा । बहुत से बौद्ध और बेंदिक-शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ आज भी जैन-भण्डारों में सुरक्षित हैं ।

जैनाचार्यों ने बहुत से जेनेतर-ग्रन्थों की टीकाएँ बना कर अपने अनेकान्त-वादी दृष्टिकोण का सुन्दर परिचय दिया । भानुचन्द्र और सिद्धचन्द्र की बनाई हुई जो कादम्बरी की टीका है, उसे पंडितों ने मुख्य रूप से मान्य किया है । जैनाचार्यों ने रघुवश, कुमारसम्भव, नैषध आदि अनेक काव्यों की टीकाएँ बनाई हैं । सारस्वत, कातन्त्र आदि व्याकरण, न्याय-शास्त्र तथा और भी दूसरे विषयों को लेकर इस तरह अपनी लेखनी चलाई कि साहित्य सभी की समान सम्पत्ति है—यह कहावत चरितार्थ हो गई ।

कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र का समय संस्कृत के ह्रास की ओर झुटने वाला समय था । आचार्य हेमचन्द्र प्राकृत और अपभ्रंश के समर्थक थे । फिर भी उन्होंने संस्कृत-साहित्य को खूब समृद्ध बनाया । फलतः उसके रुके हुए प्रवाह को अन्तिम, इवास गिनने का मौका न मिल सका । आचार्य हेमचन्द्र ने पूर्वाचार्यों की आलोचनाएँ की और उनकी विशेषताओं का आदर भी किया । 'सूक्ष्मदर्शिना धर्म-कीर्तिना' आदि को जेनेतर आचार्यों के विषय में इनके उद्गार निकले हैं, वे इनकी उदार-वृत्ति के परिचायक हैं ।

समस्त जैन विद्वानों के प्रौढतम तर्कों, नये-नये उन्मेषवाले विचारों, चिर-काल के मन्थन से तैयार की हुई नवनीत जैसी सुकुमार रचनाओं, हिमालय जैसे उज्ज्वल अनुभवों और सदाचार का निरूपण संस्कृत भाषा में हुआ है । मध्ययुग जैनाचार्यों ने अलौकिक संस्कृत-भाषा को जनसाधारण की भाषा करने का जो प्रयत्न किया है, सम्भवतः उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हो पाया ।

आगमों की वृत्तियों और टीकाओं में संस्कृत-भाषा को व्यापक बनाने के लिए मध्ययुग के इन आचार्यों ने प्रान्तीय शब्दों का बहुत सग्रह किया । उत्तरवर्ती

संस्कृत-लेखक भी उसी पद्धति का अनुसरण करते तो आज संस्कृत को मृत-भाषा की उपाधि न मिलती । यह सम्भव नहीं कि कोई भी भाषा जन-सम्पर्क से दूर रह कर चिरजीवी बन सके ; कोरे साहित्यिक रूप में रहने वाली भाषा ज्यादा टिक नहीं सकती ।

अनेक व्यक्तियों ने संस्कृत को अपेक्षा की नजर से देखा किन्तु समय-समय पर उन्हें भी इसकी अपेक्षा रखनी पड़ी है । इसका स्पष्ट कारण यह है कि संस्कृत में लोगो के श्रद्धा-स्पद धार्मिक विचारों का संग्रह और बहुत से स्तुत्यात्मक ग्रन्थ हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने परमार्हत राजा कुमारपाल के प्रातः स्मरण के लिए वीतराग-स्तव बनाया^{१०} । उसका पाठ करते हुए भावुक व्यक्ति भक्ति-सरिता में गोते खाने लग जाते हैं ।

तव प्रेण्वोऽस्मि दासोऽस्मि, सेवकऽस्म्यस्मि किङ्कर ।

ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ नात पर ब्रुवे^{१०} ॥

इस श्लोक में आचार्य हेमचन्द्र वीतराग के चरणों में आत्म-समर्पण करके भार-मुक्त होना चाहते हैं । और कही पर यह कह बैठते हैं कि—

कल्याणसिद्धये साधीयान्, कलिरेव कपोपल ।

विनाग्निं गन्ध-महिमा काकतुण्डस्य नैघते^{११} ॥

वीतराग में भक्ति-विभोर बन कर आचार्य हेमचन्द्र कलिकाल के कण्ठों को भी भूल जाते हैं ।

काव्य के क्षेत्र में भी जैनाचार्य पीछे नहीं रहे । त्रिपिटकशालाका पुरुषचरित्र, शान्तिनाथ चरित्र, पद्मानन्द महाकाव्य और भरत-बाहुबलि आदि काव्य काव्य-जगत् में शीर्षस्थानीय हैं । उनकी 'टीकाएं' न होने के कारण आज भी उनका प्रचार पर्याप्त नहीं है । बहुत सारे काव्य आज भी अप्रकाशित हैं, इसलिए लोग उनकी विवेकताओं से अपरिचित हैं । अष्टलक्षार्थी काव्य में 'राजानो ददते सौख्यम्' इन आठ अक्षरों के आठ लाख अर्थ किये गये हैं । इससे आचार्य ने दो तथ्य हमारे सामने रखे हैं—एक तो यह कि वर्णों में अनन्त पर्याप्त है । दूसरा तथ्य यह कि संस्कृत में एक ऐसा लचीलापन है कि जिससे वह अनेक विवर्तों (परिवर्तनों) को सह सकता है । सप्त-सन्धान काव्य में बुद्धि की विलक्षणता है । वह मानस की आश्चर्य-विभोर किये देती है । प्रत्येक श्लोक में सात व्यक्तियों

का जीवन-चरित्र पढा जाता है ।

उन्होंने शब्द-लालित्य के साथ भाव-लालित्य का भी पूरा ध्यान रखा है । दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच दरार डालने की विशाल शक्ति होती है । उसकी विशालता के सामने कवि को बड़े बड़े समुद्र और पहाड़ भी छोटे से दीखने लगते हैं ।

भवतात् तटिनीश्वरोन्तरा विषमोऽन्तु क्षितिभृच्चयोन्तरा ।

सरिदस्तु जलाधिकान्तरा पिशुनो मास्तु किलान्तरावयो^{७२} ॥

अपने बड़े भाई सम्राट् भरत को मारने के लिए पराक्रम-मूर्ति बाहुबलि की मुष्टि ज्योहि उठती है, त्योही देववाणी से वह शान्त हो जाती है । कवि इस स्थिति को ऐसे सुन्दर ढंग से रखता है कि पाठक शमरस-विभोर बन जाते हैं^{७३} ।

अयिबाहुबले कलहायबल, भवतो भवदायतिचारु किमु
प्रजिघांसुरसित्वमपि स्वगुरुं,

यदि तद्गुरुशासनकृतक इह ॥ ६६ ॥

नृप । सहर-संहर कोपमिम तव येन पथा चरितश्चपिता

सर तां सरणि हि पितुः पदवी,

न जहत्यनद्यास्तनयाः क्वचन ॥ ७१ ॥

घरिणी हरिणीनयना नयते,

बशतां यदि भूप । भवन्तमलम्

विधुरो विधिरेप तदा भविता,

गुरुमाननरूप इहा क्षयत ॥ ७२ ॥

तव मुष्टिमिमां सहते भुवि को,

हरिहेतिमिवाधिकघातवतीम् ।

भरता चरित चरित मनसा, स्मर मा स्मर केलिमिव श्रमण ॥ ७३ ॥

अयि साधय साधय साधुपद

भज शान्तरसं तरया सरसम् ।

ऋषभध्वज वशनभस्तरणे । तरणाय

यन. किल वावतु ते ॥ ७४ ॥

इति यावदिमा गगनाङ्गणतो,

मस्तां विचरन्ति गिर शिरसः ।

अपनेतुमिमांश्चिकुरानकरोद्,

वलमात्मकरेण स तावदयम् ॥७५॥

अप्रकाशित महाकाव्य की गरिमा से लोग अवगत हो इस दृष्टि से उसके कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं ।

मुझे आशंका है कि विषय अधिक लम्बा न हो जाय । फिर भी काव्यरस का आस्वाद छोड़ना जरा कठिन होता है । खैर, काव्य-पराग का थोड़ा-सा आस्वाद और चख लें ।

अहह चुल्लिगृहेषु बधूकर-प्रथितभस्ममहावसना अपि ।

गुह्यतरामपि जाग्रति यामिनी, हुतभुजोपि हिमै स्मदुता इव^{७४} ॥

कवि यहाँ पर रात्रि-जागरण का वर्णन करता हुआ पाठको के दिलो में भी सर्दी की विभीषिका पैदा करता है । कवि विश्व की गोद में रमने वाले चेतन और अचेतन पदार्थों का निकटता से अनुभव करता है । उनमें वह किसी की भी उपेक्षा नहीं करता । महसूल के मुख्य वाहन ऊँट तो भूले भी कैसे जा सकते हैं । उनके बारे में वह बड़े मजेदार ढंग से कहता है—

भरे यथा रोहति भूरि रावा, निरस्यमाने खणास्तथासन् ।

सदैव सर्वाङ्ग बहिरमुखानां, हिताहितज्ञानपराङ्मुखत्वम्^{७५} ॥

यहाँ हमने अतीत के साहित्य पर एक सरसरी नजर डाली है या यो कहिए कि 'स्थाली पुलाक' के न्यायानुसार हमने कुछ एक स्थलों की परीक्षा की है । सिर्फ सुन्दर अतीत की रट लगाने से भविष्य उज्ज्वल बना नहीं करता । इसलिए ताजी दृष्टिवालों को वर्तमान देखना चाहिए । जिस युग में यह आवाज बुलन्द हो रही है कि संस्कृत मृत-भाषा है, उस युग में भी जैन उसे सजीव बना रहे हैं । आज भी नये काव्य, टीकाएँ, प्रकरण और दूसरे ग्रन्थ बनाए जा रहे हैं । अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी इस विषय में बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । आचार्य श्री के अनेक शिष्य आशुकवि हैं । बहुत-सी नाट्यियाँ बड़ी तत्परता से संस्कृत के अध्ययन में सलग्न हैं । सभी

क्षेत्रों में यदि इस तरह का व्यापक प्रचार हो तो आशा की जाती है कि मृत कही जाने वाली संस्कृत-भाषा अभृत बन जाय ।

शान्त रस के आस्वाद के साथ अब मैं इस विषय को पूरा कर रहा हूँ । गोति-काव्य की मधुर-लहरियाँ सुनने से सिर्फ कानों को ही तृप्त नहीं करती बल्कि देखने से आँखों में भी अनूठा उल्लास भर देती है ।

शत्रुजनाः सुखिन समे, मत्सरमपहाय,
सन्तु गन्तु मनसोत्थमी, शिवसौख्यगृहाय ।
सकृदपि यदि समतालवं हृदयेन लिहन्ति
विदितसारतत इह रति, स्वत एव बहन्ति^{७६} ॥

प्रादेशिक साहित्य

दिगम्बर-आचार्यों का प्रमुख विहार-क्षेत्र दक्षिण रहा । दक्षिण की भाषाओं में उन्होंने विपुल साहित्य रचा ।

कन्नड भाषा में जैन कवि पोन्न का शान्तिपुराण, पप का आदिपुराण और पम्पभारत आज भी बेजोड़ माना जाता है । रन्न का गदा-युद्ध भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । ईसा की दसवीं शती से १६ वीं शती तक जैन महर्षियों ने काव्य, व्याकरण, शब्द कोष, ज्योतिष, वैद्यक आदि विविध विषयों पर अपने ग्रन्थ लिखे और कर्णाटक-संस्कृति को पर्याप्त समृद्ध बनाया । दक्षिण भारत की पाँच द्राविड-भाषाओं में से कन्नड़ एक प्रमुख भाषा है । उसमें जैन-साहित्य और साहित्यकार आज भी अमर है^{७७} । तामिल भी दक्षिण की प्रसिद्ध भाषा है । इसका जैन-साहित्य भी बहुत समृद्ध है । इसके पाँच महाकाव्यों में से तीन महाकाव्य चिन्तामणि, सिलप्पडिकारम् और वलैतापति—जैन कवियों द्वारा रचित हैं । नन्नोल तामिल का विश्रुत व्याकरण है । कुरल और नालदियार जैसे महान् ग्रन्थ भी जैन महर्षियों की कृति हैं ।

गुजराती साहित्य

उत्तर भारत श्वेताम्बर-आचार्यों का विहार-क्षेत्र रहा । उत्तर भारत की भाषाओं में दिगम्बर-साहित्य प्रचुर है । पर श्वेताम्बर-साहित्य की अपेक्षा वह कम है । आचार्य हेमचन्द्र के समय से गुजरात जैन-साहित्य और संस्कृति से प्रभावित रहा है । आनन्दघनजी, यशोव्रजजी आदि अनेक योगियों व

महर्षियों ने इन भाषा में लिखा । विशेष जानकारी के लिए 'जैन गुर्जर कवियों' देखिए ।

राजस्थानी साहित्य

राजस्थानी में जैन-साहित्य विंगल है । इस सहस्राब्दी में राजस्थान जैन-मुनियों का प्रमुख विहार-स्थल रहा है । यति, सवित्र, स्थानकवासी और तेरापन्थ सभी ने राजस्थानी में लिखा है । रास और चरित्रों की सख्या प्रचुर है । पूज्य जयमलजी का प्रदेगी राजा का चरित्र बहुत ही रोचक है । कवि समय मुन्दरजी की रचनाओं का संग्रह अगरचन्दजी नाहटा ने अभी प्रकाशित किया है । फुटकल ढालो का संकलन किया जाए तो इतिहास को कई नई भांकियां मिल सकती हैं ।

राजस्थानी भाषाओं का स्रोत प्राकृत और अपभ्रंश है । काल-परिवर्तन के साथ-साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मिश्रण हुआ है ।

राजस्थानी साहित्य तीन शैलियों में लिखा गया है—(१) जैन शैली (२) चारणी शैली (३) लौकिक शैली । जैन शैली के लेखक जैन-साधु और यति थे, वे उनसे सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं । इस शैली में प्राचीनता की झलक मिलती है । अनेक प्राचीन शब्द और मुहावरे इसमें आगे तक चले आये हैं ।

जैनो का सम्बन्ध गुजरात के साथ विशेष रहा है । अतः जैन शैली में गुजराती का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । चारणी शैली के लेखक प्रधानतया चारण और गौण रूप में अन्यान्य लोग हैं (जैनो, ब्राह्मणो, राजपूतो, भाटो आदि ने भी इस शैली में रचना की है) । इसमें भी प्राचीनता की पुष्टि मिलती है पर वह जैन शैली से भिन्न प्रकार की है, यद्यपि जैनो की अपभ्रंश रचनाओं में भी, विशेष कर युद्ध-वर्णन में, उसका मूल देखा जा सकता है । दिङ्गल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही विकसित रूप है ७८ ।

तेरापन्थ के आचार्य भिक्षु ने राजस्थानी-साहित्य में एक नया स्रोत बहाया । अध्यात्म, अनुशासन, ब्रह्मचर्य, धार्मिक-समीक्षा, रूपक, लोक-कथा और अपनी अनुभूतियों से उसे व्यापकता की ओर ले चले । उन्होंने गद्य भी बहुत लिखा । उनकी सारी रचनाओं का प्रमाण ३८ हजार श्लोक के लगभग है । मारवाड़ी के ठेठ शब्दों में लिखना और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना

उनकी अपनी विशेषता है । उनकी वाणी का स्रोत क्रान्ति और शान्ति दोनों धाराओं में बहा है । ब्रह्मचारी को मित-भोजी होना चाहिए । अमित-भोजी की शारीरिक और मानसिक दुर्दशा का उन्होंने सजीव चित्र खींचा है :—

अति आहार थी दुख हुवै, गलै रूप बल गात ।

परमाद निद्रा आलस हुवै, बलै अनेक रोग होय जात ॥

अति आहार थी विषय बधै, धणोइज फाटै पेट ।

धान अमाऊ ऊरतां, हांडी फाटै नेट ७९ ॥

फाटै पेट अत्यन्त रे, बन्ध हुवै नाडियां ।

बले श्वास लेवै, अबखो थको ए ॥

बले होवे अजीरण रोग रे ।

मुख बासै बुरो, पेट झाले आफरो ए ॥

ते उठै उकाला पेट रे, चालै कलमली ।

बले छूटै मुख थूकनी ए ॥

डील फिरै चक्कोल रे, पित घूमे घणा ।

चालै मुजल बले मुलकणी ए ॥

आवै मीठी घणी डकार रे ।

बले आवै गुचलका, जद आहार भाग उलटो पडै ए ॥

हांडी फाटै नेट रे, अधिको ऊरियां ।

तो पेट न फाटै किण बिधै ए ॥

ब्रह्मचारी इम जाण रे, अधिको नही जीमिए ।

उणोदरी में ए गुण घणा ए८० ॥

नव पदार्थ, विनीत-अविनीत, व्रतान्नत, अनुकम्पा, शील री नवबाड़ आदि, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ।

तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमज्जयाचार्य महाकवि थे । उन्होंने अपने जीवन में लगभग साढ़े तीन लाख श्लोक प्रमाण गद्य-पद्य लिखे ।

उनकी लेखनी में प्रतिभा का चमत्कार था । वे साहित्य और अध्यात्म के क्षेत्र में अनिरुद्ध गति से चले । उनकी सफलता का स्वतः प्रमाण उनकी अमर कृतियाँ हैं । उनका तत्त्व-ज्ञान प्रौढ़ था । श्रद्धा, तर्क और व्युत्पत्ति की

त्रिवेणी में आज भी उनका हृदय बोल रहा है । जिन-वाणी पर उनकी अटूट श्रद्धा थी । विचार-भेद की दुनियाँ के लिए वे तार्किक थे । साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति—ये उनके व्युत्पत्ति-क्षेत्र थे । उनका सर्वतोन्मुखी व्यक्तित्व उनके युग-पुरुष होने की साक्षी भर रहा है ।

कुशल टीकाकार

जयाचार्य ने जैन-आगमों पर अनेक टीकाएँ लिखी^{८१} । उनकी भाषा मारवाड़ी है—गुजराती का कुछ मिश्रण है । वे पद्य-बद्ध हैं । संगीत की स्वर लहरी से घिरकती गीतिकाओं में जैन तत्त्व-मीमांसा चपलता से तैर रही है । उनमें अनेक समस्याओं का समाधान और विशद आलोचना-आत्मलोचनाएँ हैं । सबसे बड़ी टीका भगवती सूत्र की है, उसका ग्रन्थमान करीब ८० हजार श्लोक है । सही अर्थ में वे थे कुशल टीकाकार ।

वार्तिककार और स्तवककार

आचारांग-द्वितीय श्रुतस्कन्ध के जटिल विषयों पर उन्होंने वार्तिका लिखा । उसमें विविध उल्लङ्घन भरे पाठों को विशद चर्चा के साथ सुलझाया है । और विसवाद-स्यानीय स्थलों को बड़े पुष्ट प्रमाणों से संवादित किया है । यों तो उस समूचे शास्त्र का टट्टा भी उन्होंने लिखा ।

एक तुलनात्मक दृष्टि

अमयदेव^{८२}, शोलाकाचार्य^{८३}, शांत्याचार्य^{८४}, हरिभद्र^{८५}, मलघारी हेमचन्द्र^{८६}, और मलयगिरि^{८७},—जैन-आगमों के प्रसिद्ध संस्कृत-टीकाकार हुए हैं । इनकी टीकाओं में आगमिक टीकाओं की अपेक्षा दार्शनिक चर्चाओं का बाहुल्य है ।

इनके पहले आगमों की टीकाएँ प्राकृत में लिखी गईं । वे नियुक्ति^{८८}, भाष्य^{८९} और चूर्णि^{९०} के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें आगमिक चर्चाओं के अतिरिक्त जैन दर्शन की तर्क सगत व्याख्याएँ भी मिलती हैं । जैन तत्त्वों की तार्किक व्याख्या करने में विशेषावश्यक भाष्यकार जिनभद्र ने अनूठा कौशल दिखाया है । निर्युक्ति और भाष्य पद-बद्ध हैं और चूर्णियाँ गद्यमय । चूर्णियों में मुख्यतया भाष्य का विषय सक्षेप में लिखा गया है ।

जैन आचार्य लोक भाषा के पोषक रहे हैं । इसलिए जैन-साहित्य भाषा

की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विविध भाषाएँ आज भी जैन-धर्म की व्यापकता की गाथा गा रही हैं। पायचन्दसूरि और धर्म सिंह^१ मुनि ने गुजराती में टक्का लिखे^२। विस्तृत टीकाओं में रस पान जिनके लिए सुगम नहीं था, उनके लिए ये बड़े उपयोगी बने। दूसरे, ज्यो-ज्यो संस्कृत का प्रसार कम हो रहा था, त्यो-त्यो लोग विषय से दूर होते जा रहे थे। इनकी रचना उस कमी की पूर्ति करने में सफल सिद्ध हुई। हजारों जैन मुनि इन्हीं के सहारे सिद्धान्त के निष्णात बने।

जयाचार्य २० वीं सदी के महान् टीकाकार हैं। उनकी टीकाएँ सैद्धान्तिक चर्चाओं से भरी पूरी हैं। शास्त्रीय विषय का आलोड़न-प्रत्यालोड़न में वे इतने गहरे उतरे जितना कि एक सफल टीकाकार को उतरना चाहिए। दार्शनिक व्याख्याएँ लम्बी नहीं चली हैं। सैद्धान्तिक विधि-निषेध और विसवादों पर उनकी लेखनी तब तक नहीं रुकी, जब तक जिज्ञासा का धागा नहीं टूटा। एक बात को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने में उन्हें अपूर्व कौशल मिला है। सिद्धान्त समालोचना की दृष्टि से उनकी टीकाएँ बेजोड़ हैं—यह कहा जा सकता है और एक समीक्षक की दृष्टि से कहा जा सकता है।

प्रबन्धकार

आपने करीब १६ प्रबन्ध लिखे। उनमें कई छोटे हैं और कई बड़े। भाषा सहज और सरस है। सभी रसों के वर्णन के बाद शान्त-रस की धारा बहाना उनकी अपनी विशेषता है। जगह-जगह पर जैन-संस्कृति और तत्त्व-ज्ञान की स्फुट छाया है। इनके अव्ययन से पाठक को जीवन का लक्ष्य समझने में बड़ी सफलता मिलती है। कवि की भावुकता और सगीत की मधुर स्वर-लहरी से जग-मगाते ये प्रबन्ध जीवन को सरसता और लक्ष्य-प्राप्ति के परम उपाय हैं।

अध्यात्मोपदेष्टा

उनकी लेखनी की नोक अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी तीखी रही है। आराधना मोहजीत, फुटकर ढालें—ये ऐसी रचनाएँ हैं, जिनमें अचेतन को चेतनावान् बनाने की क्षमता है।

विविध रचनाएं—चर्चा का नया स्रोत

भ्रम विध्वंसन, जिनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विह्वन, सदेह विपौषधि आदि चार्चिक ग्रन्थ, श्रद्धा की चौपाई, फुटकर ढालें आदि सस्कृति के उद्बोधक ग्रन्थ, उनकी कुशाग्रीयता के सजग प्रहरी हैं ।

आगम समन्वय के स्रष्टा

आचार्य भिक्षु की विविध रचनाओं का जैन-आगमों से समन्वय किया, यह आपको मौलिक सूझ है । आपने इन कृतियों का नाम रखा 'सिद्धान्त सार' । आचार्य भिक्षु की विचार-धारा जैन सूत्रों से प्रमाणित है, यह स्वतः नितर आया है । इसके पहले आगम से दर्शन करने की प्रणाली का उद्गम हुआ प्रतीत नहीं होता । जयाचार्य इसके लष्टा हैं ।

स्तुतिकार

जयाचार्य का हृदय जितना तात्त्विक था, उतना ही श्रद्धालु । उन्होंने तीर्थंकर, आचार्य और साधुओं की स्तुति करने में कुछ उठा नहीं रखा । वे गुण के साथ गुणी का आदर करना जानते थे । उनकी प्रसिद्ध रचना 'चौबीसी' भक्ति-रस की सजल सरिता है । सिद्धसेन, समन्तभद्र, हेमचन्द्र और आनन्दघन जैसे तपस्वी लेखकों की दार्शनिक स्तुतियों के साथ जयाचार्य ने एक नई कड़ी जोड़ी । उनकी स्तुति-रचना में आत्म-जागरण का उद्बोध है । साधक के लिए दर्शन और आत्मोद्बोध—ये दोनों आवश्यक हैं । आत्मोद्बोध के बिना दर्शन में आग्रह का भाव बढ जाता है । इसलिए दार्शनिक की ख्याति पाने से पहले अध्यात्म की शिक्षा पाना जरूरी है ।

जीवनी-लेखक

भारत के प्राच्य साहित्य में जीवनियाँ लिखने की प्रथा रही है । उसमें अतिरंजन अधिक मिलता है । अपनी कथा अपने हाथों लिखना ठीक नहीं समझा जाता था । इसलिए जिन किन्हीं की लिखी गई, वे प्रायः दूसरों के द्वारा लिखी गईं । दूसरे व्यक्ति विशेष श्रद्धा या अन्य किसी स्वार्थ से प्रेरित हो लिखते, इसलिए इनकी कृति में यथार्थवाद की अपेक्षा अर्थ-वाद अधिक रहता । जयाचार्य इसके अपवाद रहे हैं । उन्होंने बीसियों छोटी-मोटी जीवनियाँ लिखी । सबसे यथार्थ-दृष्टि का पुरा-पुरा ध्यान रखा । वस्तु स्थिति को स्पष्ट

करने के सिवाय वे आगे नहीं बढ़े । जीवनी के लेखकों में जयाचार्य का एक विशिष्ट स्थान है । भिक्षुजश रसायन, हेम नवरसो आदि आपकी लिखी हुई प्रख्यात जीवनियाँ हैं ।

इतिहासकार

तेरापथ के इतिहास को सुरक्षित रखने का श्रेय जयाचार्य को ही है । उन्होंने आचार्य भिक्षु की विशेष घटनाओं का संकलन कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया । साधु-साध्वियों की 'ख्यात' का संग्रह करवाया । इस दिशा में और भी अनेक कार्य किए ।

मर्यादा पुरुषोत्तम

जयाचार्य की शासन-शैली एक कुशल राजनीतिज्ञ की सी थी । वे अनु-शासन और संगठन के महान् निर्देशक थे । उन्होंने संघ को सुव्यवस्थित रखने के लिए छोटे-बड़े अनेक मर्यादा-ग्रन्थ लिखे । आचार्य भिक्षु रचित मर्यादाओं की पद्य-बद्ध रचनाएँ की । आचार्य भिक्षुकृत 'लिखनो की जोड़' एक अपूर्व रचना है ।

गद्य-लेखक

प्राचीन लोक-साहित्य में गद्य बहुत कम लिखा गया । प्रत्येक रचना पद्यों में ही की जाती । जयाचार्य बहुत बड़े गद्य-लेखक हुए हैं । उन्होंने 'आचार्य भिक्षुके दृष्टान्त' इतनी सुन्दरता से लिखे हैं, जो अपनी प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं ।

महान्-शिक्षक

जीवन-निर्माण के लिए शिक्षा नितान्त आवश्यक तत्त्व है । शिक्षा का अर्थ तत्त्व की ज्ञानकारी नहीं । उसका अर्थ है जीवन के विश्लेषण से प्राप्त होने-वाली जीवन-निर्माण की विद्या । जयाचार्य ने एक मनोवैज्ञानिक की भाँति अपने संघ के सदस्यों की मानसिक वृत्तियों का अव्ययन किया । गहरे मनन और चिन्तन के बाद उस पर लिखा । यद्यपि इस विषय पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं लिखा, कई फुटकर ढालें लिखी, किन्तु उनमें मानव की मनोवृत्तियों का जिस सजीवता के साथ विश्लेषण हुआ है वह अपने ढग का निराला है । जीवन को बनाने के लिए, मनकी वृत्तियों को सुचारु के लिए, जो सुझाये हैं, वे अचूक हैं ।

आचार्य श्री तुलसी की राजस्थानी में अनेक रचनाएँ हैं। उनमें कालू यशोविलास प्रमुख कृति है। उसमें अपने गुरुदेव काल्गणी के जीवन का सांगोपांग वर्णन है। उसका एक प्रसंग यह है :—

मेवाड़ के लोग श्रीकाल्गणी को अपने देश पधारने की प्रार्थना करने आये हैं। उनके हृदय में बड़ी तड़फ है। उनकी अन्तर-भावना का मेवाड़ की मेदिनी में आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है :—

‘‘पतित-उधार पधारिए, सगे सबल लहि थाट ।

मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खड़ि-खड़ि घाट ॥

सघन शिलोच्चयनै मिषे, ऊचा करि-करि हाथ ।

चंचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥

नयणां विरह तुमारडै, भरै निभरणा जास ।

भ्रमराराव भ्रमे करी, लह लांवा निःश्वास ॥

कोकिल कूजित व्याज थी, ब्रतिराज उडावै काग ।

अरषट खट खटका करी, दिल खटक दिखावै जाग ॥

मैं अचला अचला रही, किम पहुचै मम सन्देश ।

इम भुर भुर मनु झूरणा, सकोच्यो तनु सुविशेष’’ १ ३ ॥

इसमें केवल कवि-हृदय का सारस्य ही उद्बलित नहीं हुआ है, किन्तु इसे पढ़ते-पढ़ते मेवाड़ के हरे-भरे जंगल, गगनचुम्बी पर्वतमाला, निर्भर, भँवरे, कोयल, घड़ियाल और स्तोकभूभाग का साक्षात् हो जाता है। मेवाड़ की ऊंची भूमि में खड़ी रहने का, गिरिशृङ्खला में हाथ ऊँचा करने का, बूक्षों के पवन-चालित दलों में आह्वान करने का, मधुकर के गुञ्जारव में दीर्घोष्ण निश्वास का, कोकिल-कूजन में काक उड़ाने का आरोपण करना आपकी कवि-प्रतिभा की मौलिक शक्ति है। रूहट की घड़ियों में दिल की टीस के साथ-साथ रात्रि-जागरण की कल्पना से वेदना में मार्मिकता आ जाती है। उसका चरम रूप अन्तर्जगत् में न रह सकने के कारण वहिर्जगत् में आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने की अपेक्षा दिखाने में अधिक सजीव हुई है। अन्तर-व्यथा से पीड़ित मेवाड़ की मेदिनी का कृश शरीर वहाँ की भौगोलिक स्थिति का सजीव चित्र है।

मधवा गणी के स्वर्ग-वास के समय कालुगणी के मनोभावो का आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्य के मधुर सम्बन्ध एवं विरह-वेदना का जो सजीव वर्णन किया है, वह कवि की लेखनी का अद्भुत चमत्कार है :—

“नेहडला री क्यारी म्हांरी, मूकी निराधार ।
 इसडी कां कोधी म्हारा, हिवड़े रा हार ॥
 चितडो लाग्यो रे, मनडो लाग्यो रे ।
 खिण खिण समरू, गुरु थांरो उपगार रे ॥
 किम बिसराये म्हांरा, जीवन - आधार ।
 विमल विचार चारू, अब्बल आचार रे ॥
 कमल ज्यूँ अमल, हृदय अविकार ।
 आज सुदि कदि नही, लोपी तुज कार रे ॥
 बह्यो बलि बलि तुम, मीट विचार ।
 तो रे क्यां पघाखा, मोये मूको इह वार रे ॥
 स्व स्वामी र शिष्य-गुरु, सम्बन्ध विहार १४ ।
 पिण सांची जन-श्रुति, जगत् मभर रे ॥
 एक पक्खी प्रीत नही, पड़े कदि पार ।
 पिऊ पिऊ करत, पपैयो पुकार रे ॥
 पिण नही मुदिर नै, फिकर लिगार १५ ।

जैन-व्या-साहित्य में एक प्रसंग आता है । गजसुकुमार, जो श्रीकृष्ण के छोटे भाई थे, भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षित बन उसी रात को ध्यान करने के लिए श्मशान चले जाते हैं । वहाँ उनका स्वसुर सोमिल आता है । उन्हें साधु-मुद्रा में देख उसके क्रोध का पार नहीं रहता । वह जलते अंगारे ला मुनि के शिर पर रख देता है । मुनि का शिर खिचड़ी की भाँति कलकला उठता है । उस दशा में वे अध्यात्म की उच्च भूमिका में पहुँच ‘चेतन-तन-मिन्नता’ तथा ‘सम शत्रौ च मित्रे च’ की जिस भावना में आरूढ़ होते हैं, उसका साकार रूप आपकी एक कृति में मिलता है । उसे देखते-देखते द्रष्टा स्वयं आत्म-विभोर बन जाता है । अध्यात्म की ऊत्ताल ऊर्मियाँ उसे तन्मय किए देती है :—

“जब घरे शीश पर खीरे,
ध्यावे यों धृति घर घीरे ।
है कौन वरिष्ठ भुवन मे
जो मुझको आकर पीरे ॥
मैं अपनो रूप पिछानूँ,
हो उदय ज्ञानमय भानू ।
वास्तव मे वस्तु पराई,
क्यों अपनी करके मानू ॥
मैंने जो सकट पाये,
सब मात्र इन्ही के कारण ।
अब तोड़ूँ सब जजीरे,
ध्यावे यो धृति घर घीरे ॥

कवके ये बन्धन मेरे,
अवलौ नहीं गये बिखेरे ।
जब से मैंने अपनाये,
तब से डाले दृढ डेरे ॥
सम्बन्ध कहा मेरे से,
कहा भँस गाय के लागे ।
है निज गुण असली हीरे,
ध्यावे यो धृति घर घीरे ॥

मैं चेतन चिन्मय चारु,
ये जड़ता के अधिकाव ।
मैं अक्षय अज अविनाशी,
ये गलन-मिलन विचाराव ॥
क्यों प्रेम इन्ही से ठायो,

दुर्गति की दलना पायो ।
अब भी हो रहूँ प्रतीरे,
ध्यावे यो धृति घर घीरे ॥

यह मिल्यो सखा हितकारी,
उत्तारूँ अघ की भारी ।
नहिं द्वेष-भाव दिल लाऊँ,
केवल्य पलक मे पाऊँ ॥
सच्चिदानन्द बन जाऊँ,
लोकाग्र स्थान पहुँचाऊँ ।
प्रक्षय हो भव प्राचीरे,
ध्यावे यो धृत घर घीरे ॥

नहिं मरू न कबही जन्मू,
कहिं परू न जग भ्रमट में ।
फिर जहूँ न आग-लपट मे,
भर पढू न प्रलय - भ्रमट में ॥
दुनियां के दारुण दुख में,
घबकत शोकानल धुक में ।
नहिं धुकू सहाय सभीरे,
ध्यावे यो धृति घर घीरे ॥

नहिं वहूँ सलिल-स्रोतो मे,
नहिं रहूँ भग्न पोतो में,
नहिं जहूँ रूप मैं म्हारो,
नहिं लहूँ कष्ट मैतो में ॥
नहिं छिहूँ घार तलवारां,

नहिं भिदूँ भल्ल भल्लकारां,
चहे आये शत्रु सभीरे,
ध्यावे यो धृति घर घीरे ।”

इसमे आत्म-स्वरूप, मोक्ष, ससार-भ्रमण और जड़-तत्त्व की सहज-सरल व्याख्या मिलती है। वह ठेठ दिल के अन्तरतल में पैठ जाती है। दार्शनिक की नीरस भाषा को कवि किस प्रकार रस-परिपूर्ण बना देता है, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है^{२६}।

हिन्दी-साहित्य

हिन्दी का आदि स्रोत अपभ्रंश है। विक्रम की दसवीं शताब्दी से जैन विद्वान् इस ओर झुके। तेरहवीं शती में आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन में इसका भी व्याकरण लिखा। उसमें उदाहरण-स्थलो में अनेक उत्कृष्ट कोटि के दोहे उद्धृत किए हैं। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के मनीषी इसी भाषा में पुराण, महापुराण, स्तोत्र आदि लिखते ही चले गए। महाकवि स्वयम्भू ने पद्मचरित लिखा। राहुलजी के अनुसार तुलसी रामायण उसमें बहुत प्रभावित रहा है। राहुलजी ने स्वयम्भू को विश्व का महा कवि माना है। चतुर्मुखदेव, कवि रघु, महाकवि पुष्पदन्त के पुराण अपभ्रंश में हैं। योगीन्द्र का योगासर और परमात्म प्रकाश सत-साहित्य के प्रतीक ग्रन्थ हैं।

हिन्दी के नए-नए रूपों में जैन-साहित्य अपना योग देता रहा। पिछली चार-पाँच शताब्दियों में वह योग उल्लास-वर्धक नहीं रहा। इस शताब्दी में फिर जैन-समाज इस ओर जागरूक है— ऐसा प्रतीत हो रहा है।

जैन धर्म पर समाज का प्रभाव

धर्म और समाज

बिहार का क्रान्ति घोष

तत्त्वचर्चा का प्रवाह

बिम्बसार-श्रेणिक

चेटक

राजर्षि

सलेखना

विस्तार और संक्षेप

जैन संस्कृति और कला

कला

चित्रकला

लिपिकला

मूर्तिकला और स्थापत्यकला

धर्म और समाज

धर्म असामाजिक—वैयक्तिक तत्त्व है। किन्तु धर्म की आराधना करने वालों का समुदाय बनता है, इसलिए व्यवहार में धर्म भी सामाजिक बन जाता है।

सभी तीर्थंकरों की भाषा में धर्म का मौलिक रूप एक रहा है। धर्म का साध्य मुक्ति है, उसका साधन द्विरूप नहीं हो सकता। उसमें मात्रा-भेद हो सकता है, किन्तु स्वरूप भेद नहीं हो सकता। मुक्ति का अर्थ है—बाह्य का पूर्ण त्याग—सूक्ष्म शरीर का भी त्याग। इसीलिए मुमुक्षु-वर्ग ने बाह्य के अस्वीकार पक्ष को पुष्ट किया। यही तत्त्व भिन्न भिन्न युगों में निर्ग्रन्थ-प्रवचन, जिन-वाणी और जैन-धर्म की सजा पाता रहा है। भारतीय मानस पर त्याग और तपस्या का प्रतिबिम्ब है, उसका मूल जैन-धर्म ही है।

अहिंसा और सत्य की साधना को समाज-व्यापी बनाने का श्रेय भगवान् पार्श्व को है। भगवान् पार्श्व अहिंसक परम्परा के उन्नयन द्वारा बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इसकी जानकारी हमें “पुरिपादानीय”^१—पुरुपादानीय विशेषण के द्वारा मिलती है। भगवान् महावीर भगवान् पार्श्व के लिए इस विशेषण का सम्मानपूर्वक प्रयोग करते थे। यह पहले बताया जा चुका है—आगम की भाषा में सभी तीर्थंकरों ने ऐसा ही प्रयत्न किया। प्रो० तान-युनशान के अनुसार अहिंसा का प्रचार वैज्ञानिक तथा स्पष्ट रूप से जैन तीर्थंकरों द्वारा और विशेषकर २४ तीर्थंकरों द्वारा किया गया है, जिनमें अन्तिम महावीर-वर्धमान थे^२।

बिहार का क्रान्ति-घोष

भगवान् महावीर ने उसी शाश्वत सत्य का उपदेश दिया, जिसका उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकर दे चुके थे। किन्तु महावीर के समय की परिस्थितियों ने उनकी वाणी को ओजपूर्ण बनाने का अवसर दिया। हिंसा का प्रयोजन पक्ष सदा होता है—कभी मन्द कभी तीव्र। उस समय हिंसा सद्धान्तिक पक्ष में भी स्वीकृत थी। भगवान् ने इस हिंसा के आचरण को दोहरी मूर्खता कहा। उन्होंने कहा—प्रातः स्नानादि से मोक्ष नहीं होता^३। जो सुबह और शाम

जल का स्पर्श करते हुए—जल स्नान से मुक्ति बतलाते हैं, वे अज्ञानी हैं^४ ।
हुत से जो मुक्ति बतलाते हैं, वे भी अज्ञानी हैं^५ ।

स्नान, हवन आदि से मुक्ति बतलाना अपरीक्षित बचन है । पानी और अग्नि में जीव है । सब जीव सुख चाहते हैं—इसलिए जीवों को दुख देना मोक्ष का मार्ग नहीं है—यह परीक्षित बचन है^६ ।

जाति की कोई विशेषता नहीं है^७ । जाति और कुल प्राण नहीं बनते^८ । जाति-मद का घोर विरोध किया । ब्राह्मणों को अपने गणों का प्रमुख बना उन्होंने जाति समन्वय का आदर्श उपस्थित किया ।

उन्होंने लोक-भाषा में उपदेश देकर भाषा के उन्माद पर तीव्र प्रहार किया^९ । आचार धर्म को प्रमुखता दे, उन्होंने विद्या-मद की बुराई की ओर स्पष्ट संकेत किया^{१०} ।

लक्ष्य का विपर्यय समझाते हुए भगवान् ने कहा—“जिस तरह कालकूट विष पीने वाले को मारता है, जिस तरह उल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्र-धारी को ही घातक होता है और जिस तरह विधि से वश नहीं किया हुआ बैताल मन्त्रधारी का ही विनाश करता है, उसी तरह विषय की पूर्ति के लिए ग्रहण किया हुआ धर्म आत्मा के पतन का ही कारण होता है^{११} ।

वैषम्य के विरुद्ध आत्म-तुला का मर्म समझाते हुए भगवान् ने कहा—“प्रत्येक दर्शन को पहले जानकर मैं प्रश्न करता हूँ,” हे वादियो ! तुम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय ? यदि तुम स्वीकार करते हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूतो को, सर्व जीवों को और सर्व सत्त्वों को दुःख महा भयकर, अनिष्ट और अशान्तिकर है^{१२} । यह सब समझ कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

इस प्रकार भगवान् की वाणी में अहिंसा की समग्रता के साथ-साथ वैषम्य, जातिवाद, भाषावाद और हिंसक मनोभाव के विरुद्ध क्रान्ति का उच्चतम घोष था । उसने समाज की अन्तर्-चेतना को नव जागरण का संदेश दिया ।

तत्त्व चर्चा का प्रवाह

भगवान् महावीर की तपः पूत वाणी ने श्रमणों को आकृष्ट किया । भगवान् पार्श्व की परम्परा के श्रमण भगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो

गए^{१३}। अन्य तीर्थिक सन्यासी भी भगवान् की परिषद् में आने लगे। अम्बड,^{१४} स्कन्दक, पुद्गल^{१५} और शिव^{१६} आदि परिव्राजक भगवान् के पास आए, प्रश्न किए और समाधान पा भगवान् के शिष्य बन गए।

कालोदायी आदि अन्य यूथिकों के प्रसंग भगवान् के तत्त्व-ज्ञान की व्यापक चर्चा पर प्रकाश डालते हैं^{१७}। भगवान् का तत्त्व-ज्ञान बहुत सूक्ष्म था। वह युग भी धर्म-जिज्ञासुओं से भरा हुआ था। सोमिल ब्राह्मण,^{१८} तुगिया नगरी के श्रमणोपासक,^{१९} जयन्ती श्राविका,^{२०} माकन्दी,^{२१} रोह, पिंगल^{२२} आदि श्रमणों के प्रश्न तत्त्व-ज्ञान की बहती धारा के स्वच्छ प्रतीक हैं।

बिम्बसार श्रेणिक

भगवान् जीवित धर्म थे। उनका समय अनुत्तर था। वह उनके शिष्यों को भी समयमूर्ति बनाए हुए था। महानिर्ग्रन्थ अनाथ के अनुत्तर समय को देखकर मगध सम्राट् बिम्बसार—श्रेणिक भगवान् का उपासक बन गया। वह जीवन के पूर्व काल में बुद्ध का उपासक था। उसकी पटारात्री चेलणा महावीर की उपासिका थी। उसने सम्राट् को जैन बनाने के अनेक प्रयत्न किये। सम्राट् ने उसे बौद्ध बनाने के प्रयत्न किये। पर कोई भी किसी ओर नहीं झुका। सम्राट् ने महानिर्ग्रन्थ अनाथ को ध्यान-लीन देखा। उनके निकट गए। वार्तालाप हुआ। अन्त में जैन बन गए^{२३}।

इसके पश्चात् श्रेणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ट सम्पर्क रहा। सम्राट् के पुत्र और महामन्त्री अभयकुमार जैन थे। जैन-परम्परा में आज भी अभयकुमार की बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। जैन-साहित्य में अभयकुमार सम्बन्धी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है^{२४}।

श्रेणिक की २३ रानियां भगवान् के पास प्रव्रजित हुईं^{२५}। उसके अनेक पुत्र भगवान् के शिष्य बने^{२६}। सम्राट् श्रेणिक के अनेक प्रसंग आगमों में उल्लिखित हैं^{२७}।

चेटक

वैशाली १८ देशों का गणराज्य था। उसके प्रमुख महाराजा चेटक थे। वे भगवान् महावीर के मामा थे। जैन-श्रावकों में उनका प्रमुख स्थान था।

वे बौरह व्रती श्रावक थे। उनके सात कन्याएँ थी। वे जैन के सिवाय किसी दूसरे के साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे।

श्रेणिक ने चेलणा को कूटनीतिक ढंग से व्याहा था। चेटक के सभी जामाता प्रारम्भ से ही जैन थे। श्रेणिक पीछे जैन बन गया।

चेटक की पुत्रियों	चेटक के जामाताओं	उनकी राजधानी
के नाम	के नाम	के नाम
प्रभावती	उदायन	सिधु सौवीर
पद्मावती	दधिवाहन	चम्पा
मृगावती	शतानीक	कौशम्बी
शिवा	चण्ड प्रद्योत	अवन्ती
ज्येष्ठा	भगवान् के भाई नन्दिवर्धन	कुण्डग्राम
सुज्येष्ठा	(माध्वी बन गई)	
चेलणा	बिम्बसार (श्रेणिक)	मगध

अपने दौहित्र कोणिक के साथ चेटक का भीषण संग्राम हुआ था। संग्राम भूमि में भी वे अपने व्रतो का पालन करते थे। अनाक्रमणकारी पर प्रहार नहीं करते थे। एक दिन में एक बार से अधिक शस्त्र-प्रयोग नहीं करते थे। इनके गणराज्य में जैन-धर्म का समुचित प्रसार हुआ। गणराज्य के अठारह सदस्य-नृप नौ मल्लवी और नौ लिच्छवी भगवान् के निर्वाण के समय वही पौषध किये हुए थे।

राजर्षि

भगवान् के पास आठ राजा दीक्षित हुए—इसका उल्लेख स्थानांग सूत्र में मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं:—(१) वीरांगक (२) वीरयशा (३) सजय (४) एण्यक (५) सेय (६) शिव (७) उदायन (८) शंख—काशी-वर्धन। इनमें वीरांगक, वीरयशा और सजय—ये प्रसिद्ध हैं। टीकाकार अभय-देव सूरि ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। एण्यक श्वेत-विका नरेश प्रदेशी का सम्बन्धी कोई राजा था। सेय अमलकत्या नगरी का अधिपति था। शिव हस्तिनापुर का राजा था। उसने सोचा—मेरे वैभव से सम्पन्न हूँ, यह मेरे पूर्वकृत शुभ कर्मों का फल है। मुझे वर्तमान में

भी शुभ कर्म करने चाहिए । यह सोच राज्य पुत्र को सौंपा । स्वयं दिशा-प्रोक्षित तापस बन गया । दो-दो उपवास की तपस्या करता और पारणा में पेड़ से गिरे हुए पत्तों को खा लेता, इस प्रकार की चर्या करते हुए उसे विभग अवधि-ज्ञान उत्पन्न हुआ । उससे उसने सात द्वीप और सात समुद्रों को देखा । यह विश्व सात द्वीप और सात समुद्र प्रमाण है, इसका जनता में प्रचार किया ।

भगवान् के प्रवान शिष्य गौतम भिक्षा के लिए जा रहे थे । लोगों में शिव राजर्षि के सिद्धान्त की चर्चा सुनी । वे भिक्षा लेकर लौटे । भगवान् से पूछा—भगवन् ! द्वीप-समुद्र कितने हैं ? भगवान् ने कहा—असंख्य हैं । गौतम ने उसे प्रचारित किया । यह बात शिव राजर्षि तक पहुँची । वह सदिग्ध हुआ और उसका विभग अवधि लुप्त हो गया । वह भगवान् के समीप आया, वार्तालाप कर भगवान् का शिष्य बन गया^{२८} ।

उदायन सिन्धु, सीवीर आदि सोलह जनपदों का अधिपति था । दस मुकटवद्ध राजा इसके आधीन थे । भगवान् महावीर लम्बी यात्रा कर वहाँ पधारे । राजा ने भगवान् के पास मुनि-दीक्षा ली ।

वाराणसी के राजा शख के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता । अन्तर्कृद् दशा के अनुसार-भगवान् ने राजा अलक को वाराणसी में प्रव्रज्या दी थी । संभव है यह उन्ही का दूसरा नाम है ।

उस युग में शासक-सम्मत धर्म को अविक महत्त्व मिलता था । इसलिए राजाओं का धर्म के प्रति आकृष्ट होना दृष्टेयमान माना जाता । जैन-धर्म ने समाज को केवल अपना अनुगामी बनाने का यत्न नहीं किया, वह उसे ब्रती बनाने के पक्ष पर भी बल देता रहा । शाश्वत सत्त्वों की आराधना के साथ-साथ समाज के वर्तमान दोषों से बचने के लिए भी जैन-श्रावक प्रयत्नशील रहते थे । चार्ित्रिक उच्चता के लिए भगवान् महावीर ने जो आचार-सहिता दी, वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य का वातावरण बनाए रखने में सक्षम है । वारह ब्रतों के अतिचार इस दृष्टि से माननीय है^{२९} ।

स्यूल प्राणातिपात-विरमण-व्रत के पाँच प्रधान अतिचार हैं, जिन्हें श्रमणों-पासक को जानना चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—(१) बन्धन—बन्धन से बाँधना (२) वध—पीटना (३) छवि-

च्छेद—चमड़ी या अवयवों का छेदन करना (४) अतिभार—अधिक भार लादना (५) भक्तपानविच्छेद—भोजन-पानी का विच्छेद करना—(आश्रित प्राणी को भोजन-पानी न देना)

द्वितीय स्थूल मृषावाद-विरमण व्रत के पाँच प्रधान अतिचार है, जिन्हे श्रमणोपासक को जानना चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—(१) सहसाऽभ्याख्यान—सहसा (बिना आधार) मिथ्या आरोप करना (२) रहस्याऽभ्याख्यान—गुप्त मन्त्रणा करते देख कर आरोप लगाना अथवा रहस्य प्रकट करना (३) स्वदार-मन्त्रभेद—अपनी पत्नी का मर्म प्रकट करना (४) मृषोपदेश—असत्य का उपदेश देकर उसकी ओर प्रेरित करना और (५) कूट लेखकरण—झूठे खत—पत्र बनाना ।

तीसरे स्थूल अदत्तादान-विरमण व्रत के पाँच प्रधान अतिचार है । श्रमणोपासक को उन्हें जानना चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—(१) स्तेनाहृत—चुराई हुई वस्तु खरीदना (२) तस्कर-प्रयोग—चोर की सहायता करना या चोरो को रख कर चोरी कराना (३) राज्य के आयात-निर्यात और जकात कर आदि के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करना अथवा परस्पर-विरोधी राज्यों के नियम का उल्लंघन करना (४) कूट-तोल कूटमान—छोटे तोल-माप रखना और (५) तत् प्रतिरूपक-व्यवहार—सदृश वस्तुओं का व्यवहार—उत्तम वस्तु में हल्की का मिश्रण करना या एक वस्तु दिखा कर दूसरी देना ।

चतुर्थ स्थूल मैथुन-विरमण व्रत के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—

(१) इतरपरिगृहीतागमन—थोड़े समय के लिए दूसरे द्वारा गृहीत अविवाहित स्त्री के साथ आलाप-सलापरूप गमन करना (२) अपरिगृहीतागमन—किसी के द्वारा अगृहीत वेश्या आदि से आलाप-सलापरूप गमन करना (३) अनग-क्रीड़ा—कामोत्तेजक आलिंगनादि क्रीड़ा करना, अप्राकृतिक क्रीड़ा । (४) पर विवाहकरण—पर-सतति का विवाह करना—और (५) कामभोग-तीव्रामिलाषा—काम-भोग की तीव्र आकांक्षा रखना ।

स्थूल परिग्रह-परिमाण व्रत के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—

(१) क्षेत्रवास्तु-प्रमाणातिक्रम—क्षेत्रवास्तु परिमाण का अतिक्रमण करना
 (२) हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम—चाँदी और सोने के परिमाण का अतिक्रमण करना । (३) धनधान्य-प्रमाणातिक्रम—धन, रुपये, पैसे, रत्नादि और धान्य के परिमाण का अतिक्रमण—उल्लघन करना (४) द्विपद—चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम—द्विपद—जोता, मैना, दास-दासी और चतुष्पद गाय, भैंस आदि पशुओं के परिमाण का अतिक्रमण—उल्लघन करना और (५) कुप्यप्रमाणातिक्रम—घर के वर्तन आदि उपकरणों के परिमाण का अतिक्रमण—उल्लघन करना ।

छट्टे दिग्ब्रत के पाँच अतिचार है, जो श्रमणोपासक को जानने चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है—(१) ऊर्ध्व-दिक्-प्रमाणातिक्रम—ऊर्ध्व दिशा के प्रमाण का अतिक्रमण (२) अधोदिक्-प्रमाणातिक्रम—अधोदिशा के प्रमाण का अतिक्रमण (३) तिर्यग्-दिक्-प्रमाणातिक्रम—अन्य सर्वदिशा-विदिशाओं के प्रमाण का अतिक्रमण (४) क्षेत्र-वृद्धि—एक दिशा में क्षेत्र घटा कर दूसरी में बढ़ाना और (५) स्मृत्यन्तराधान—परिमाण के सम्बन्ध में स्मृति न रख आगे जाना ।

सातवाँ उभोग परिभोग ब्रत दो प्रकार का कहा गया है—भोजन से और कर्म से । उसमें से भोजन सम्बन्धी पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है :—
 (१) सचित्ताहार—प्रत्याख्यान के उपरान्त—सचित्त—सजीव वनस्पति आदि का आहार करना (२) सचित्त प्रतिवद्धाहार—सचित्त वस्तु के साथ लगी अचित्त वस्तु का भोजन करना—जैसे गुठली सहित सूखे बेर या खजूर खाना ।
 (३) अपवत्रौपधि-भक्षण—अग्नि से न पकी औषधि—वनस्पति—शाकभाजी का भक्षण करना (४) दुष्पत्रौपधिभक्षण—अर्द्ध पकी औषधि—वनस्पति का भक्षण करना और (५) तुच्छौपधि—असार वनस्पति—शाकभाजी का भक्षण करना ।

कर्म-आश्रयी श्रमणोपासक को पन्द्रह कर्मादान जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है—(१) अगार कर्म—जिसमें अगार—अग्नि का विशेष प्रयोग होता हो, ऐसा उद्योग या व्यापार (२) वन कर्म—जंगल, वृक्ष वनस्पति बेचने का व्यापार, वृक्षादि काटने का

घघा (३) शाकट-कर्म - गाड़ी आदि वाहन बनाने बेचने या चलाने का काम करना (४) भाटक कर्म—गाड़ा वगैरह वाहन भाड़े पर चलाने का काम (५) स्कोट-कर्म—जिसमे भूमि खोदने, पर्वत आदि स्कोट करने का काम हो (६) दन्त-वाणिज्य—हाथी-दांत आदि प्राणियों के अवयवों का व्यापार (७) लाक्षावाणिज्य - लाख वगैरह का व्यापार (८) रस-वाणिज्य—मदिरा वगैरह का व्यापार (९) केशवाणिज्य—केश का व्यापार (१०) विष-वाणिज्य—जहरीली वस्तुएं और शस्त्रादि का व्यापार (११) यन्त्रपीलन-कर्म—तिल, ऊख वगैरह पीलने का काम (१२) निर्लीछन कर्म—बैल आदि को नपुसक करने का काम (१३) दावान्ति वापन—वन आदि को अग्नि लगा साफ करने का धन्धा (१४) सरदहतालाब-शोषण—सरोवर, दह, तालाब आदि के शोषण का काम और (१५) असतीजनपोषण—आजीविका के लिए वेश्यादि का पोषण अथवा पक्षियों का खेल-तमाशा, मांस, अण्डे आदि के व्यापार के लिए पोषण ।

आठवें अनर्थ विरमण व्रत के पाँच अतिचार हैं, जिन्हें श्रमणोपासक को जानना चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—
 (१) कन्दर्प—कामोत्तेजक बातें करना (२) कौत्कुच्य—भौहे, नेत्र, मुह, हाथ, पैर आदि को विकृत कर परिहास उत्पन्न करना (३) मौखर्य—वाचालता, असबद्ध आलाप (४) सयुक्ताविकरण—हिंसा के साधन शस्त्रादि-तैयार रखना और (५) उपभोग परिभोगातिरिक्तता—उपभोग परिभोग वस्तुओं की अधिकता ।

नववें सामायिक व्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—
 (१) मनोदुष्प्रणिधान—मन की बुरी प्रवृत्ति (२) वाग्दुष्प्रणिधान—वाणी की दुष्प्रवृत्ति तथा (३) कायदुष्प्रणिधान—काया की दुष्प्रवृत्ति की हो (४) स्मृतिअकरण—सामायिक की स्मृति न रखना और (५) अनवस्थित-करण—सामायिक व्यवस्थित—नियत रूप से न करना ।

दसवें देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :—(१) आनयन-

प्रयोग—मर्यादित क्षेत्र के बाहर से सन्देशादि द्वारा कोई वस्तु मगाना (२) प्रेष्यण-प्रयोग—मर्यादित क्षेत्र के बाहर भृत्यादि द्वारा कुछ भोजना (२) शब्दानुपात—खाँसी वगैरह शब्दों द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को मनोगत भाव व्यक्त करना (४) रूपानुपात—रूप दिखा कर अथवा इ गितो द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को मनोगत भाव प्रगट करना (५) बहिः पुद्गल प्रक्षेप—ककर आदि फेंक कर इशारा करना ।

ग्यारहवें पौषधोपवास व्रत के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :— (१) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित-शय्या-सस्तारक—बसति और कम्बल आदि का प्रतिलेखन—निरीक्षण न करना अथवा अच्छी तरह न करना (२) अप्र-मार्जित-दुष्प्रमार्जित शय्या-सस्तारक—बसति और कम्बल आदि वस्तुओं का प्रमार्जन न करना अथवा अच्छी तरह प्रमार्जन न करना (३) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित-उच्चारप्रस्रवणभूमि—उच्चार—टट्टी की जगह और प्रस्रवण—पेशाब करने की जगह का प्रतिलेखन—निरीक्षण न करना अथवा अच्छी तरह निरीक्षण न करना (४) अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित उच्चारप्रस्रवणभूमि—टट्टी की भूमि और पेशाब करने की भूमि का प्रमार्जन न करना अथवा अच्छी तरह से प्रमार्जन न करना (५) पौषधोपवास-सम्यक्पालन—पौषधोपवास व्रत का विधिवत् पालन नहीं करना ।

बारहवें यथासविभाग व्रत के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :— (१) सचित्त-निक्षेप—साधु को देने योग्य आहारादि पर सचित्त वनस्पति वगैरह रखना (२) सचित्त-पिघान—आहार आदि सचित्त वस्तु से ढकना (३) कालाति-क्रम—साधुओं को देने के समय को टालना (४) परव्यपदेश—‘यह वस्तु दूसरे की है’—ऐसा कहना और (५) मत्सरिता—मात्सर्यपूर्वक दान देना ।

संलेखना

अपश्चिममहाराष्ट्र-संलेखनाजोषणाराधना के पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं :— (१) इहलोकशसा—‘मैं राजा होऊँ’—ऐसी इहलौकिक

कामना (२) परलोकाशंसा-प्रयोग—‘मैं देव होऊँ’—ऐसी परलोक की इच्छा करना (३) जीविताशंसा-प्रयोग—‘मैं जीवत रहूँ’—ऐसी इच्छा करना (४) मरणाशंसा-प्रयोग—‘मैं शीघ्र मरूँ’—ऐसी इच्छा करना और (५) कामभोगाशंसा-प्रयोग—कामभोग की कामना करना^{३०} ।

इनमें से कुछेक अतिचारो के वर्णन से केवल आध्यात्मिकता की पुष्टि होती है । किन्तु इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की पुष्टि के साथ-साथ जीवन के व्यावहारिक पक्ष को भी समुन्नत बनाए रखते हैं । दिग्व्रत के अतिचारो में आक्रमण, साम्राज्य-लिप्सा और भोग-विस्तार का भाव दिया है । ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा में जाने के साधनो पर अंकुश लगाया गया है । इन व्रतो और अतिचार—निषेधों का आज के चारित्रिक मूल्यों को स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण योग है । डा० अल्टेकर ने इसका अंकन इन शब्दों में किया है —“हमारे देश में आने वाले यूनानी, चीनी एवं मुसलमान यात्रियों ने बड़ी बड़ी प्रशंसात्मक बातें कही हैं । इससे यह सिद्ध होना है कि सदाचार और तपस्या सम्बन्धी भगवान् महावीर आदि महात्माओं के सिद्धान्त हमारे पूर्वजों के चरित्र में मूर्तिमन्त हुए थे । हम में यह दुर्बलता जो आज दिखाई पड़ रही है, वह विदेशी दासता के कारण ही उत्पन्न हुई है । इसलिए समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आज अणुव्रत के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है^{३१} ।”

भगवान् महावीर के युग में जैन-धर्म भारत के विभिन्न भागों में फैला । सम्राट् अशोक के पुत्र सम्प्रति ने जैन-धर्म का सन्देश भारत से बाहर भी पहुँचाया । उस समय जैन-मुनियों का विहार-क्षेत्र भी विस्तृत हुआ । श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डे ने अहिंसक-परम्परा की चर्चा करते हुए लिखा है—“ई० सन् की पहली शताब्दी में और उसके बाद के हजार वर्षों तक जैन-धर्म मध्य पूर्व के देशों में किसी न किसी रूप में यतूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को प्रभावित करता रहा है ।” प्रसिद्ध जर्मन इतिहास-लेखक बान् क्रैमर के अनुसार मध्यपूर्व में प्रचलित ‘समानिया’ सम्प्रदाय ‘ध्रमण’ शब्द का अपभ्रंश है । इतिहास-लेखक जी० एफ० मूर लिखता है कि “हजरत ईसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, श्याम और फिलस्तीन में जैन-मुनि और बौद्ध-भिक्षु

सैकड़ों की सख्या में फैले हुए थे। 'सिया हत नाम ए ना सिर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन-धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। कल-दर चार नियमों का पालन करते थे—साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता। वे अहिंसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे^{३२}।

महात्मा ईसु क्राइस्ट जैन सिद्धान्तों के सम्पर्क में आये और उनका प्रभाव ले गए थे। रामस्वामी अय्यर ने इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लिखा है—
‘यहूदियों के इतिहास लेखक ‘जोजक्स’ के लेख से प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में गुजरात प्रदेश द्राविडों के तावे में था और गुजरात का पालीताणा नगर तामिलनाड प्रदेश के अधीन था। यही कारण है कि दक्षिण से दूर जाकर भी यहूदियों ने पालीताणा के नाम से ही ‘पैलिस्टाइन’ नाम का नगर बसाया और गुजरात का पालीताणा ही पैलिस्टाइन हो गया। गुजरात का पालीताणा जैनो का प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रतीत होता है कि ईसू ख्रीष्ट ने इसी पालीताणा में आकर बाईबिल लिखित ४० दिन के जैन उपवास द्वारा जैन शिक्षा लाभ की थी^{३३}।’

जैन धर्म का प्रसार अहिंसा, शान्ति, मैत्री और संयम का प्रसार था। इसलिए उस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग कहा जाता है। पुरातत्त्व-विद्वान् पी० सी० राय चौवरी के अनुसार—‘यह धर्म धीरे-धीरे फैला, जिस प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में धीरे-धीरे हुआ। श्रेणिक, कुणिक, चन्द्रगुप्त, सम्प्रति, खारवेल तथा अन्य राजाओं ने जैन-धर्म को अपनाया। वे शताब्द भारत के हिन्दू शासन के वैभवपूर्ण युग थे। जिन युगों में जैन-धर्म सा महान् धर्म प्रचारित हुआ^{३४}।’

कभी-कभी एक विचार प्रस्फुटित होता है—जैन धर्म के अहिंसा-सिद्धान्त ने भारत को कायर बना दिया, पर यह सत्य से दूर है। अहिंसक कभी कायर नहीं होता। यह कायरता और उसके परिणामस्वरूप परतन्त्रता हिंसा के उत्कर्ष से, आपसी दैनन्द्य से आई और तब आई जब जैन-धर्म के प्रभाव से भारतीय मानस दूर हो रहा था।

भगवान् महावीर ने समाज के जो नैतिक मूल्य स्थिर किए, उनमें ये बातें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण थीं। पहिली सकल्प-

हिंसा का त्याग—अनाक्रमण और दूसरी—परिग्रह का सीमाकरण । यह लोक-तन्त्र या समाजवाद का प्रधान सूत्र है । वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय के उपकुलपति आदित्यनाथ झा ने इस तथ्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—
 “भारतीय जीवन में प्रज्ञा और चारित्र्य का समन्वय जैन और बौद्धों की विशेष देन है । जैन दर्शन के अनुसार सत्य-मार्ग-परम्परा का अन्धानुसरण नहीं है, प्रत्युत तर्क और उपपत्तियों से सम्मत तथा बौद्धिक रूप से सन्तुलित दृष्टिकोण ही सत्य मार्ग है । इस दृष्टिकोण की प्राप्ति तभी सम्भव है जब मिथ्या विश्वास पूर्णतः दूर हो जाय । इस बौद्धिक आचार शिला पर ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अरिग्रह के बल से सम्यक् चारित्र्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है ।

जैन धर्म का आचार-शास्त्र भी जनतन्त्रवादी भावनाओं से अनुप्राणित है । जन्मतः सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार गृहस्थ या मुनि हो सकता है ।

अपरिग्रह सम्बन्धी जैन धारणा भी विशेषतः उल्लेखनीय है । आज इस बात पर अधिकाधिक बल देने की आवश्यकता है, जैसा कि प्राचीन काल के जैन विचारकों ने किया था । ‘परिमित परिग्रह’ उनका आदर्श वाक्य था । जैन विचारकों के अनुसार परिमित-परिग्रह का सिद्धान्त प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य रूप से आचरणीय था । सम्भवतः भारतीय आकाश में समाजवादी समाज के विचारों का यह प्रथम उद्घोष था^{३५} ।”

प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति के विकास की क्षमता, आत्मिक समानता, क्षमा, मंत्री, विचारों का अनाग्रह आदि के बीज जैन-धर्म ने बोए थे । महात्मा गांधी का निमित्त पा, वे केवल भारत के ही नहीं, विश्व की राजनीति के क्षेत्र में पल्लवित हो रहे हैं ।

विस्तार और संक्षेप

भगवान् महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि और विहारभूमि बिहार था । इसलिए महावीर कालीन जैन-धर्म पहले बिहार में पल्लवित हुआ । काल क्रम से वह बंगाल, उड़ीसा, उत्तरभारत, दक्षिणभारत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त और राजपुताने में फैला । विक्रम की सहस्राब्दी के पश्चात् शैव,

लिंगायत, वेष्णव आदि वैदिक सम्प्रदायो के प्रबल विरोध के कारण जैन-धर्म का प्रभाव सीमित हो गया । अनुयायियों की अल्प संख्या होने पर भी जैन-धर्म का सैद्धान्तिक प्रभाव भारतीय चेतना पर व्याप्त रहा । बीच-बीच में प्रभावशाली जैन-आचार्य उसे उद्बुद्ध करते रहे । विक्रम की बारहवीं शताब्दी में गुजरात का वातावरण जैन-धर्म से प्रभावित था ।

गूर्जर-नरेश जयसिंह और कुमारपाल ने जैन-धर्म को बहुत ही प्रश्रय दिया और कुमारपाल का जीवन जैन-आचार का प्रतीक बन गया था । सम्राट् अकबर भी हीरविजयसूरि से प्रभावित थे । अमेरिकी दार्शनिक विलड्यूरेन्ट ने लिखा है—“अकबर ने जैनों के कहने पर शिकार छोड़ दिया था और कुछ नियत तिथियों पर पशु-हत्याएँ रोक दी थी । जैन-धर्म के प्रभाव से ही अकबर ने अपने द्वारा प्रचारित दीन-इलाही नामक सम्प्रदाय में मांस-भक्षण के निषेध का नियम रखा था^{३६} ।

जैन मन्त्री, दण्डनायक और अधिकारियों के जीवन-वृत्त बहुत ही विस्तृत हैं । वे विधर्मों राजाओं के लिए भी विश्वास-पात्र रहे हैं । उनकी प्रामाणिकता और कर्तव्यनिष्ठा की व्यापक प्रतिष्ठा थी । जैनत्व का अकन पदार्थों से नहीं, किन्तु चार्ित्रिक मूल्यों से ही हो सकता है ।

जैन संस्कृति और कला

माना जाता है—आर्य भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर ई० सन् से लगभग ३००० वर्ष पूर्व आये । आर्यों से पहले बसने वाले पूस, भद्र, उर्वश, सुहृन्, अनु, कुनाश, शबर, नमुचि, ब्रात्य आदि मुख्य थे । जैन-धर्मों में ब्रतों की परम्परा बहुत ही प्राचीन है । उसके सवाहक श्रमण ब्रती थे । उनका अनुग भी समाज ब्रात्य था—यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है ।

प्राग्-वैदिक और वैदिक काल में तपो-धर्म का प्राबल्य था । तपो-धर्म का परिष्कृत विकास ही जैन-धर्म है—कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं^{३७} । तपस्या जैन-साधना-पद्धति का प्रमुख अंग है । भगवान् महावीर दीर्घ-तपस्वी कहलाते थे । जैन-श्रमणों को भी तपस्वी कहा गया है । “तवे सूर अणगरा” तप में सूर अणगर होते हैं—यह जैन-परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है ।

भगवान् महावीर के समय में जैन-धर्म को निर्ग्रन्थ-प्रवचन कहा जाता,

था । बौद्ध-साहित्य में भगवान् का उल्लेख 'निगठ नातपुत्त' के नाम से हुआ है । वर्तमान में वही निर्ग्रन्थ-प्रवचन जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है ।

व्रत का मूल व्रत है । व्रत शब्द आत्मा के सान्निध्य और बाह्य जगत् के दूरत्व का सूचक है । तप के उद्भव का मूल जीवन का समर्पण है । जैन-परम्परा तप को अहिंसा, समन्वय, मैत्री और क्षमा के रूप में मान्य करती है । भगवान् महावीर ने अज्ञानपूर्ण तप का उतना ही विरोध किया है, जितना कि ज्ञानपूर्ण तप का समर्थन । अहिंसा पालन में बाधा न आये, उतना तप सब साधको के लिए आवश्यक है । विशेष तप उन्हीं के लिए है—जिनमें आत्मबल या दैहिक विराग तीव्रतम हो । इस प्रकार जैन-संस्कृति आध्यात्मिकता, त्याग, सहिष्णुता, अहिंसा, समन्वय, मैत्री, क्षमा, अपरिग्रह और आत्म-विजय की धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हुई विभिन्न युगों में विभिन्न नामों द्वारा अभिव्यक्त हुई है ।

एक शब्द में जैन-संस्कृति की आत्मा उत्सर्ग है । बाह्य स्थितियों में जय पराजय की अनवरत शृङ्खला चलती है । वहाँ पराजय का अन्त नहीं होता । उसका पर्यवसान आत्म-विजय में होता है । यह निर्वृन्द स्थिति है । जैन-विचार धारा को बहुमूल्य देन समय है ।

सुख का वियोग मत करो, दुःख का संयोग मत करो—सबके प्रति संयम करो । सुख दो और दुःख मिटाओ की भावना में आत्म-विजय का भाव नहीं होता । दुःख मिटाने की वृत्ति ओर गोवण, उत्तरीड़न तथा अपहरण, साथ-साथ चलते हैं । इधर शोषण और उधर दुःख मिटाने की वृत्ति—यह उच्च संस्कृति नहीं ।

सुख का वियोग और दुःख का संयोग मत करो—यह भावना आत्म-विजय की प्रतीक है । सुख का वियोग किए बिना शोषण नहीं होता, अधिकारों का हरण और द्वन्द्व नहीं होता ।

सुख मत लूटो और दुःख मत दो—इस उदात्त-भावना में आत्म-विजय का स्वर जो है, वह है ही । उसके अतिरिक्त जगत् की नैसर्गिक स्वतन्त्रता का भी महान् निर्देश है ।

प्राणीमात्र अपने अधिकारो में रमणशील और स्वतन्त्र है, यही उनकी सहज सुख की स्थिति है ।

सामाजिक सुख-सुविधा के लिए इसकी उपेक्षा की जाती है, किन्तु उस उपेक्षा को शाश्वत-सत्य समझना भूल से परे नहीं होगा ।

दश प्रकार का संयम^{३९}, दश प्रकार का संवर^{४०} और दश प्रकार का विरमण है वह सब स्वात्मोन्मुखी वृत्ति है, या वह निवृत्ति है या है निवृत्ति-सवलित प्रवृत्ति ।

दश आशसा के प्रयोग संसारोन्मुखी वृत्ति है^{४१} । जैन-संस्कृति में प्रमुख वस्तु है 'दृष्टिसम्पन्नता'—सम्यक् दर्शन । संसारोन्मुखी वृत्ति अपनी रेखा पर और आत्मोन्मुखी वृत्ति अपनी रेखा पर अवस्थित रहती है, कोई दुविधा नहीं होती । अव्यवस्था तब होती है, जब दोनों का मूल्यांकन एक ही दृष्टि से किया जाय । संसारोन्मुखी वृत्ति में मनुष्य अपने लिए मनुष्येतर जीवों के जीवन का अधिकार स्वीकार नहीं करते । उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं आँकते । दुःख मिटाने और सुखी बनाने की वृत्ति व्यवहारिक है, किन्तु क्षुद्र-भावना, स्वार्थ और सकुचित वृत्तियों को प्रक्षय देनेवाली है । आरम्भ और परिग्रह—ये व्यक्ति को धर्म से दूर किये रहते हैं^{४२} । बड़ा व्यक्ति अपने हित के लिए छोटे व्यक्ति को, बड़ा राष्ट्र अपने हित के लिए छोटे राष्ट्र की निर्मम उपेक्षा करते नहीं सकुचाता ।

बड़े से भी कोई बड़ा होता है और छोटे से भी कोई छोटा । बड़े द्वारा अपनी उपेक्षा देख छोटा तिलमिलाता है, किन्तु छोटे के प्रति कठोर बनते वह नहीं सोचता । यहाँ गतिरोध होता है ।

जैन विचारधारा यहाँ बताती है—दुःखनिवर्तन और सुख-दान की प्रवृत्ति को समाज को विवशात्मक उपेक्षा समझो, उसे ध्रुव-सत्य मान मत चलो । सुख मत लूटो, दुःख मत दो—इसे विकसित करो । इसका विकास होगा तो दुःख मिटाओ, सुखी बनाओ की भावना अपने आप पूरी होगी । दुःखी न बनाने की भावना बढेगी तो दुःख अपने आप मिट जाएगा । सुख न लूटने की भावना दृढ़ होगी तो सुखी बनाने की आवश्यकता ही क्या होगी ?

संक्षेप में तत्त्व यह है—दुःख-सुख को ही जीवन का ह्रास और विकास

मत समझो । संयम जीवन का विकास है और असंयम ह्रास । असंयमी थोड़ों को व्यावहारिक लाभ पहुँचा सकता है । किन्तु वह छलना, क्रूरता और शोषण को नहीं त्याग सकता ।

संयमी थोड़ो का व्यवहारिक हित न साध सके, फिर भी वह सबके प्रति निश्छल, दयालु और शोषण मुक्त रहता है । मनुष्य जीवन उच्च संस्कारी बने, इसके लिए उच्च वृत्तियाँ चाहिए, जैसे —

- (१) आर्जव या ऋजुभाव, जिससे विश्वास बढे ।
- (२) मार्दव या दयालुता, जिससे मैत्री बढे ।
- (३) लाघव या नम्रता, जिससे सहृदयता बढे ।
- (४) क्षमा या सहिष्णुता, जिससे धैर्य बढे ।
- (५) शौच या पवित्रता, जिससे एकता बढे ।
- (६) सत्य या प्रामाणिकता, जिससे निर्भयता बढे ।
- (७) माध्यस्थ या अग्रह-हीनता, जिससे सत्य स्वीकार की शक्ति बढे ।

किन्तु इन सबको संयम की अपेक्षा है । “एक ही साधै सब सधै” संयम की साधना हो तो सब सब जाते हैं, नहीं तो नहीं । जैन विचारधारा इस तथ्य को पूर्णता का मध्य-बिन्दु मान कर चलती है । अहिंसा इभी की उपज है^{४३}, जो ‘जैन-विचारणा’ की सर्वोपरि देन मानी जाती है ।

प्रवर्तक-धर्म पुण्य या स्वर्ग को ही अन्तिम साध्य मानकर रुक जाता था । उसमें जो मोक्ष पुरुषार्थ की भावना का उदय हुआ, वह निवर्तक-धर्म या श्रमण संस्कृति का ही प्रभाव है ।

अहिंसा और मुक्ति—श्रमण-संस्कृति की ये दो ऐसी आलोक रेखाएँ हैं, जिनसे जीवन के वास्तविक मूल्यों को देखने का अवसर मिलता है ।

जब जीवन का धर्म—अहिंसा या कष्ट—सहिष्णुता और साध्य—मुक्ति या स्वातन्त्र्य बन जाता है, तब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति रोके नहीं सकती । आज की प्रगति की कल्पना के साथ ये दो धाराएँ और जुड़ जायें तो साम्य आयेगा, भोगपरक नहीं किन्तु त्यागपरक, वृत्ति बढेगी — दानमय नहीं किन्तु अग्रहणमय, नियन्त्रण बढेगा—दूसरो का नहीं किन्तु अपना ।

अहिंसा का विकास संयम के आधार पर हुआ है । जर्मन विद्वान् अलबर्ट

स्वीजर ने इस तथ्य का बड़ी गम्भीरता से प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार “यदि अहिंसा के उपदेश का आधार सचमुच ही करुणा होती तो यह समझना कठिन हो जाता कि उसमें मारने, कष्ट न देने की ही सीमाएँ कैसे बघ सकी और दूसरे को सहायता प्रदान करने की प्रेरणा से वह कैसे विलग रह सकी है ? यह दलील कि सन्यास की भावना मार्ग में बाधक बनती है, सत्य का मिथ्या आभास मात्र होगा। थोड़ी से थोड़ी करुणा भी इस संकुचित सीमा के प्रति विद्रोह कर देती। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ।

अतः अहिंसा का उपदेश करुणा की भावना से उत्पन्न न होकर ससार से पवित्र रहने की भावना पर आधारित है। यह मूलतः कार्य के आचरण से नहीं अधिकतर पूर्ण बनने के आचरण से सम्बन्धित है। यदि प्राचीन काल का धार्मिक भारतीय जीवित प्राणियों के साथ के सम्पर्क में अकार्य के सिद्धान्त का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करता था तो वह अपने लाभ के लिए, न कि दूसरे जीवों के प्रति करुणा के भाव से। उसके लिए हिंसा एक ऐसा कार्य था, जो वर्ज्य था।

यह सच है कि अहिंसा के उपदेश में सभी जीवों के समान स्वभाव को मान लिया गया है परन्तु इसका आविर्भाव करुणा से नहीं हुआ है। भारतीय सन्यास में अकर्म का साधारण सिद्धान्त ही इसका कारण है।

अहिंसा स्वतन्त्र न होकर करुणा की भावना की अनुयायी होनी चाहिए। इस प्रकार उसे वास्तविकता से व्यावहारिक विवेचन के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहिए। नैतिकता के प्रति शुद्ध भक्ति उसके अन्तर्गत वर्तमान मुसीबतों का सामना करने की तत्परता से प्रकट होती है।

पर पुनर्বার कहना पड़ता है कि भारतीय विचारधारा हिंसा न करना और किसी को क्षति न पहुँचाना, ऐसा ही कहती रही है तभी वह शताब्दी गुजर जाने पर भी उस उच्च नैतिक विचार की अच्छी तरह रक्षा कर सकी, जो इसके साथ सम्मिलित है।

जैन-धर्म में सर्व प्रथम भारतीय संन्यास ने आचारगत विशेषता प्राप्त की। जैन-धर्म मूल से ही नहीं मारने और कष्ट न देने के उपदेश को महत्त्व देता है जब कि उपनिषदों में इसे मानो प्रसंगजन कह दिया गया है। साधारणतः यह

कैसे संगत हो सकता है कि यज्ञों में जिनका नियमित कार्य था पशु-हत्या करना, उन ब्राह्मणों में हत्या न करने का विचार उठा होगा ? ब्राह्मणों ने अहिंसा का उपदेश जैनो से ग्रहण किया होगा, इस विचार की ओर संकेत करने के पर्याप्त कारण हैं ।

हत्या न करने और कष्ट न पहुँचाने के उपदेश की स्थापना मानव के आध्यात्मिक इतिहास में महान्तम अवसरो में से एक है । जगत् और जीवन के प्रति अनासक्ति और कार्य-त्याग के सिद्धान्त से प्रारम्भ होकर प्रचीन भारतीय विचारधारा इस महान् खोज तक पहुँच जाती है, जहाँ आचार की कोई सीमा नहीं । यह सब उस काल में हुआ जब दूसरे अश्वलो में आचार की उतनी अधिक उन्नति नहीं हो सकी थी । मेरा जहाँ तक ज्ञान है जैन-धर्म में ही इसकी प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई^{४४} ।

सामान्य धारणा यह है कि जैन-संस्कृति निराशावाद या पलायनवाद की प्रतीक है । किन्तु यह चिन्तन पूर्ण नहीं है । जैन-संस्कृति का मूल तत्त्ववाद है । कल्पनावाद में कोरी आशा होती है । तत्त्ववाद में आशा और निराशा का यथार्थ अरुण होता है । ऋग्वेद के गीतों में वर्तमान भावना आशावादी है । उसका कारण तत्त्व-चिन्तन की अल्पता है । जहाँ चिन्तन की गहराई है वहाँ विषाद की छाया पाई जाती है । उषा को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह मनुष्य-जीवन को क्षीण करती है^{४५} । उल्लास और विषाद विश्व के यथार्थ रूप हैं । समाज या वर्तमान के जीवन की भूमिका में केवल लल्लास की कल्पना होती है । किन्तु जब अनन्त अतीत और भविष्य के गर्भ में मनुष्य का चिन्तन गतिशील होता है, समाज के कृत्रिम बन्धन से उन्मुक्त हो जब मनुष्य 'व्यक्ति' स्वरूप की ओर दृष्टि डालता है, कोरी कल्पना से प्रसूत आशा के अन्तरिक्ष से उतर वह पदार्थ की भूमि पर चला जाता है, समाज और वर्तमान की वेदी पर खड़े लोग कहते हैं - यह निराशा है, पलायन है । तत्त्व-दर्शन की भूमिका में से निहारने वाले लोग कहते हैं कि यह वास्तविक आनन्द की ओर प्रयाण है । पूर्व औपनिषदिक विचारधारा के समर्थकों को ब्रह्मद्विप् (वेद से घृणा करने वाले) देवनिन्द (देवताओं की निन्दा करने वाले) कहा गया । भगवान् पार्श्व उसी परम्परा के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । इनका समय हमें उस

काल में ले जाता है जब ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण हो रहा था । जिसे पलायन-वाद कहा गया । उससे उपनिषद्-साहित्य मुक्त नहीं रहा ।

परिग्रह के लिए सामाजिक प्राणी कामनाएँ करते हैं । जैन उपासकों का कामना सूत्र है—

(१) कव मैं अल्प मूल्य एवं बहु मूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूँगा^{४६} ।

(२) कव मैं मुण्ड हो गृहस्थपन छोड़ साधुव्रत स्वीकार करूँगा^{४७} ।

(३) कव मैं अपविचम-भारणान्तिक-सलेखना यानी अन्तिम अनशन में शरीर को भोसकर—जुटाकर भूमि पर गिरी हुई वृक्ष की डाली की तरह अडोल रह कर मृत्यु की अभिलाषा न करता हुआ विचरूँगा^{४८} ।

जैन-धार्मिक विचार में बहुत ही उदार रहे हैं । उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल धार्मिक नेतृत्व दिया । उन्हें परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था में कभी नहीं बाँधा । समाज-व्यवस्था को समाज-शास्त्रियों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया । धार्मिक विचारों के एकत्व की दृष्टि से जैन-समाज है किन्तु सामाजिक बन्धनों की दृष्टि से जैन-समाज का कोई अस्तित्व नहीं है । जैनों की सख्या करोड़ों से लाखों में हो गई, उसका कारण यह हो सकता है और इस सिद्धान्तवादिता के कारण वह धर्म के विशुद्ध रूप की रक्षा भी कर सका है ।

जैन-संस्कृति का रूप सदा व्यापक रहा है । उसका द्वार सबके लिए खुला रहा है । भगवान् ने अहिंसा-धर्म का निरूपण उन सबके लिए किया—जो आत्म-उपासना के लिए तत्पर थे या नहीं थे, जो उपासना-मार्ग सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, जो शस्त्रीकरण से दूर थे या नहीं थे, जो परिग्रह की उपाधि से बन्धे हुए थे या नहीं थे, जो पौद्गलिक संयोग में फँसे हुए थे या नहीं थे—और सबको धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरणा दी और उन्होंने कहा—

(१) धर्म की आराधना में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं हो सकता । फलस्वरूप-श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका—ये चार तीर्थ स्थापित हुए^{४९} ।

(२) धर्म की आराधना में जाति-पाँति का भेद नहीं हो सकता । फलस्वरूप सभी जातियों के लोग उनके संघ में प्रव्रजित हुए^{५०} ।

(३) धर्म की आराधना में क्षेत्र का भेद नहीं हो सकता । वह गाँव में भी की जा सकती है और अरण्य में भी की जा सकती है^{५१} ।

(४) धर्म की आराधना में वेष का भेद नहीं हो सकता । उसका अधिकार श्रमण को भी है, गृहस्थ को भी है^{५२} ।

(५) भगवान् ने अपने श्रमणों से कहा—धर्म का उपदेश जैसे पुण्य को दो, वैसे ही तुच्छ को दो । जैसे तुच्छ को दो, वैसे ही पुण्य को दो^{५३} ।

इस व्यापक दृष्टिकोण का मूल असम्प्रदायिकता और जातीयता का अभाव है । व्यवहार-दृष्टि में जैनो के सम्प्रदाय है । पर उन्होंने धर्म को सम्प्रदाय के साथ नहीं बाँधा । वे जैन-सम्प्रदाय को नहीं, जैनत्व को महत्त्व देते हैं । जैनत्व का अर्थ है—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की आराधना । इनकी आराधना करने वाला अन्य सम्प्रदाय के वेष में भी मुक्त हो जाता है, गृहस्थ के वेष में भी मुक्त हो जाता है । शास्त्रीय शब्दों में उन्हें क्रमशः अन्य-लिंग सिद्ध और गृह-लिंग-सिद्ध कहा जाता है^{५४} ।

इस व्यापक और उदार चेतना की परिणति ने ही जैन आचार्यों को यह कहने के लिए प्रेरित किया -

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥

(हरिभद्र सूरि)

भव-बीजांकुर-जनता, रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णु वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

(आचार्य हेमचन्द्र)

स्वागमं रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम् ।

न श्रयामस्त्यजागो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥

(उपाध्याय यशोविजय)

सहज ही प्रश्न होता है—जैन-संस्कृति का स्वरूप इतना व्यापक और उदार था, तब वह लोक-संग्रह करने में अधिक सफल क्यों नहीं हुई ?

इसके समाधान में कहा जा सकता है—जैन दर्शन की सूक्ष्म सिद्धान्त-वादिता, तपोमार्ग की कठोरता, अहिंसा की सूक्ष्मता और सामाजिक बन्धन

का अभाव—ये सारे तत्त्व लोक सग्राहात्मक पक्ष को अशक्त करते रहे हैं। जैन-साधु-सघ का प्रचार के प्रति उदासीन मनोभाव भी उसके विस्तृत न होने का प्रमुख कारण बना है।

कला

कला विशुद्ध समाजिक तत्त्व है। उसका धर्म या दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर धर्म जब शासन बनता है, उसका अनुगमन करने वाला समाज बनता है, तब कला भी उसके सहारे पल्लवित होती है।

जैन-परम्परा में कला शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ में व्यवहृत हुआ है। भगवान् ऋषभदेव ने अपने राजस्व काल में पुत्रों के लिए बहत्तर और स्त्रियों के लिए चौसठ कलाओं का निरूपण किया^{५५}। टीकाकारों ने कला का अर्थ वस्तु-परिज्ञान किया है। इसमें लेख, गणित, चित्र, नृत्य, गायन, युद्ध, काव्य, वेद-भूषा, स्यापत्य, पाक, मनोरंजन आदि अनेक परिज्ञानों का समावेश किया गया है।

धर्म भी एक कला है। यह जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन के सारस्व की अनुभूति करने वाले तपस्वियों ने कहा है—जो व्यक्ति सब कलाओं में प्रवर धर्म-कला को नहीं जानता, वह बहत्तर कलाओं में कुशल होते हुए भी अकुशल है^{५६}। जैन-धर्म का आत्म-पक्ष धर्म-कला के उन्नयन में ही सलग्न रहा। वहिरंग-पक्ष सामाजिक होता है। समाज-विस्तार के साथ-साथ ललित-कला का भी विस्तार हुआ।

चित्र-कला

जैन-चित्रकला का श्रीगणेश तत्त्व-प्रकाशन से होता है। गुरु अपने शिष्यों को विश्व-व्यवस्था के तत्त्व स्थापना के द्वारा समझाते हैं। स्थापना तदाकार और अतदाकार दोनों प्रकार की होती है। तदाकार स्थापना के दो प्रयोजन हैं—तत्त्व प्रकाशन और स्मृति। तत्त्व-प्रकाशन-हेतुक स्थापना के आधार पर चित्र-कला और स्मृति हेतुक स्थापना के आधार मूर्तिकला का विकास हुआ। ताडपत्र और पत्रों पर ग्रन्थ लिखे गए और उनमें चित्र किए गए। विक्रम की दूसरी सहस्राब्दी में हजारों ऐसी प्रतियाँ लिखी गईं, जो कलात्मक चित्राकृतियों के कारण अस्तुत्य सी हैं।

ताडपत्रीय या पत्रीय प्रतियो के पट्टो, चातुर्मासिक प्रार्थनाओ, कल्याण, मन्दिर, भक्तामर आदि स्तोत्रो के चित्रो को देखे बिना मध्यकालीन चित्र-कला का इतिहास अधूरा ही रहता है ।

योगी मारा गिरिगुहा (रामगढ की पहाड़ी, सरगुजा) और सितन्नवासल (पट्टुकोटे राज्य) के भित्ति-चित्र अत्यन्त प्राचीन व सुन्दर है ।

चित्र कला की विशेष जानकारी के लिए जैन चित्रकल्पद्रुम देखना चाहिए लिपि-कला

अक्षर-विन्यास भी एक सूक्ष्म कला है । जैन साधुओं ने इसे बहुत ही विकसित किया । सौन्दर्य और सूक्ष्मता दोनों दृष्टियों से इसे उन्नति के शिखर तक ले गए ।

पन्द्रह सौ वर्ष पहले लिखने का कार्य प्रारम्भ हुआ और वह अब तक विकास पाता रहा है । लेखन-कला में यतियों का कौशल विशेष रूप में प्रस्फुटित हुआ है ।

तेरापथ के साधुओं ने भी इस कला में चमत्कार प्रदर्शित किया है । सूक्ष्म लिपि में ये अग्रणी है । कई मुनियों ने ११ इंच लम्बे व ५ इंच चौड़े पन्ने में लगभग ८० हजार अक्षर लिखे हैं । ऐसे पत्र आज तक अपूर्व माने जाते रहे हैं ।

मूर्ति-कला और स्थापत्य-कला

कालक्रम से जैन-परम्परा में प्रतिमा-पूजन का कार्य प्रारम्भ हुआ । सिद्धान्त की दृष्टि से इसमें दो धाराएं हैं । कुछ जैन सम्प्रदाय मूर्ति-पूजा करते हैं और कुछ नहीं करते । किन्तु कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय है ।

वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन-मूर्ति पटना के लोहनीपुर स्थान से प्राप्त हुई है । यह मूर्ति मौर्य-काल की मानी जाती है और पटना म्यूजियम में रखी हुई है । इसकी चमकदार पालिस अभी तक भी ज्यों की त्यों बनी है । लाहौर, मथुरा, लखनऊ, प्रयाग आदि के म्यूजियमों में भी अनेक जैन-मूर्तियां मौजूद हैं । इनमें से कुछ गुप्त कालीन हैं । श्री वासुदेव उपाध्याय ने लिखा है कि मथुरा में २४ वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के

समय में तैयार की गई थी। वास्तव में मथुरा में जैन मूर्ति-कला की दृष्टि से भी बहुत काम हुआ है। श्री रायकृष्णदास ने लिखा है कि मथुरा की शुंग-कालीन कला मुख्यतः जैन-सम्प्रदाय की है^{५७}।

खण्डगिरि और उदयगिरि में ई० पू० १८८-३० तक की शुंग-कालीन मूर्ति-शिल्प के अद्भुत चातुर्य के दर्शन होते हैं। वहाँ पर इस काल की कटी हुई सौ के लगभग जैन गुफाएँ हैं, जिनमें मूर्ति-शिल्प भी है। दक्षिण भारत के अलगामले नामक स्थान में खुदाई से जो जैन-मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनका समय ई० पू० ३००-२०० के लगभग बताया जाता है। उन मूर्तियों की सौम्याकृति द्राविडकला में अनुपम मानी जाती है। श्रवण वेलगोला की प्रसिद्ध जैन-मूर्ति तो ससार की अद्भुत वस्तुओं में से है। वह अपने अनुपम सौन्दर्य और अद्भुत शान्ति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यह विश्व को जैन मूर्ति-कला की अनुपम देन है।

मौर्य और शुंग-काल के पश्चात् भारतीय मूर्ति-कला की मुख्य तीन धाराएँ हैं :—

(१) गांधार-कला—जो उत्तर-पश्चिम में पनपी।

(२) मथुरा-कला—जो मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई।

(३) अमरावती की कला—जो कृष्णा नदी के तट पर प्रलुब्ध हुई।

जैन मूर्ति-कला का विकास मथुरा-कला से हुआ।

जैन स्थापत्य-कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष उदयगिरि, खण्डगिरि एवं जूनागढ़ की गुफाओं में मिलते हैं।

उत्तरवर्ती स्थापत्य की दृष्टि से चित्तोड़ का कीर्ति-स्तम्भ, आवू के मन्दिर एवं राणकपुर के जैन मन्दिरों के स्तम्भ भारतीय शैली के रक्षक रहे हैं।

संघ व्यवस्था और चर्या
भगवान् महावीर के समकालीन
धर्म-सम्प्रदाय
संघ-व्यवस्था और संस्कृति का
उन्नयन
समाचारी
आचार्य के छह कर्तव्य
दिनचर्या
श्रावक सघ
श्रावक के छह गुण
शिष्टाचार
जैनपर्व

भगवान् महावीर के समकालीन धर्म-सम्प्रदाय

भगवान् महावीर का युग धार्मिक मतवादी और कर्मकाण्डों से सकुल था । बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय तिरेसठ श्रमण-सम्प्रदाय विद्यमान थे^१ । जैन-साहित्य में तीन सौ तिरेसठ धर्म-मतवादों का उल्लेख मिलता है^२ । यह भेदोपभेद की विस्तृत चर्चा है । संक्षेप में सारे सम्प्रदाय चार वर्णों में समाते थे । भगवान् ने उन्हें चार समवसरण कहा है । वे हैं —

(१) क्रियावाद (२) अक्रियावाद (३) विनयवाद
(४) अज्ञानवाद^३ ।

बौद्ध साहित्य भी सक्षित दृष्टि से छह श्रमण-सम्प्रदायों का उल्लेख करता है । उनके मतवाद ये हैं —

(१) अक्रियावाद (२) निवृत्तिवाद (३) उच्छेदवाद (४) अन्योन्यवाद
(५) चातुर्याम सारवाद (६) विक्षेपवाद ।

और इनके आचार्य क्रमण ये हैं :—

(१) पूरण कश्यप (२) मवल्लिगोशाल (३) अजित केस कवल्लि
(४) पकुधकात्यायन (५) निर्ग्रन्थ ज्ञात पुत्र (६) सजयवेलट्टिपुत्र^४ ।

अक्रियावाद और उच्छेदवाद—ये दोनों लगभग समान हैं ।

इन्हें अनात्मवादी या नास्तिक कहा जा सकता है । दगाश्रुत स्कन्ध (छठी दगा) में अक्रियावाद का वर्णन इस प्रकार है —

नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज्ञ नास्तिक दृष्टि, नो सम्यग्वादी, नो निरपवादी—उच्छेदवादी, नो परलोकवादी—ये अक्रियावादी हैं ।

इनके अनुसार इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अरिहन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, धलदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नैरयिक नहीं है, सुकृत और दुष्कृत के फल में अन्तर नहीं है, सुचीर्ण कर्म का अच्छा फल नहीं होता, दुस्चीर्ण कर्म का बुरा फल नहीं होता, कल्याण और पाप अफल है, पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है^५ ।

सूत्र कृतांग में अक्रियावाद के कई मतवादों का वर्णन है । वहाँ अनात्मवाद,

आत्मा के अकटृत्वाद, मायावाद, बन्ध्यवाद या नियतवाद—इन सबको अक्रियावाद कहा है^६ ।

नियतिवाद की चर्चा भगवती (१५) और उपासक दशा (७) में मिलती है ।

अन्योन्यवाद सब पदार्थों को बन्ध्य और नियत मानता है, इसलिए उसे अक्रियावाद कहते हैं । इनका वर्णन इन शब्दों में है—सूर्य न उदित होता है और न अस्त होता है,^७ चन्द्रमा न बढता है न घटता है, जल प्रवाहित नहीं होता है, वायु नहीं बहती है—यह समूचा लोक बन्ध्य और नियत है^८ ।

विक्षेपवाद का समावेश अज्ञानवाद में होता है । सूत्र कृतांग के अनुसार—
“अज्ञानवादी तर्क करने में कुशल होने पर भी असबद्धभाषी है । क्योंकि वे स्वयं सन्देह से परे नहीं हो सके हैं^९ । यह सजयवेलट्टिपुत्र के अभिमत की ओर संकेत है^{१०} ।

भगवान् महावीर क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, और अज्ञानवाद की समीक्षा करते हुए दीर्घकाल तक समय में उपस्थित रहे^{११} । भगवान् ने क्रियावाद का मार्ग चुना । उनका आचार आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति के सिद्धान्त पर स्थिर हुआ । उनकी संस्कृति को हम इसी कसौटी पर परख सकते हैं ।

कुछेक विद्वानों की विन्तनधारा यह है कि यज्ञ आदि कर्मकाण्डों के विरोध में जैन-धर्म का उद्भव हुआ । यह अमपूर्ण है । अहिंसा और संयम जैन-संस्कृति का प्रधान सूत्र है । उसकी परम्परा भगवान् महावीर से बहुत ही पुरानी है । भगवान् ने अपने समय की बुराईयों व अविवेकपूर्ण धार्मिक क्रियाकाण्डों पर हिंसा प्रधान यज्ञ, जातिवाद, भाषावाद, दास प्रथा आदि पर तीव्र प्रहार किया किन्तु यह उनकी अहिंसा का समग्र रूप नहीं है । यह केवल उसकी सामयिक व्याख्या है । उन्होंने अहिंसा की जो शाश्वत व्याख्या दी उसका आधार संयम की पूर्णता है । उसका सम्बन्ध उन्होंने उसी से जोड़ा है जो पार्श्वनाथ आदि सभी तीर्थंकरों से प्रचारित की गई^{१२} ।

भारतीय संस्कृति वैदिक और प्राग्वैदिक दोनों धाराओं का मिश्रित रूप है । श्रमण संस्कृति प्राग्वैदिक है । भगवान् महावीर उसके उन्नायक थे ।

उन्होंने प्राचीन परम्पराओं को आगे बढ़ाया । अपने सम सामयिक विचारों की परीक्षा की और उनके आलोक में अपने अभिमत जनता को समझाए । उनके विचारों का आलोचना पूर्वक विवेचन सूत्र कृतांग में मिलता है । वहाँ पच महाभूतवाद^{१३}, एकात्मवाद^{१४}, तज्जीवतच्छरीरवाद^{१५}, अकारकवाद^{१६}, पष्ठात्मवाद^{१७}, नियतिवाद^{१८}, सृष्टिवाद^{१९}, कालवाद, स्वभाववाद, यदृच्छा-वाद, प्रकृतिवाद आदि अनेक विचारों की चर्चा और उन पर भगवान् का दृष्टि-कोण मिलता है ।

संघ-व्यवस्था और संस्कृति का उन्नयन

संस्कृति की साधना अकेले में हो सकती है पर उसका विकास अकेले में नहीं होता, उसका प्रयोजन ही नहीं होता, वह समुदाय में होता है । समुदाय मान्यता के बल पर बनते हैं । असमानताओं के उपरान्त भी कोई एक समानता आती है और लोग एक भावना में जुड़ जाते हैं ।

जैन मनीषियों का चिन्तन साधना के पक्ष में जितना वैयक्तिक है, उतना ही साधना-संस्थान के पक्ष में सामुदायिक है । जैन तीर्थंकरों ने धर्म को एक ओर वैयक्तिक कहा, दूसरी ओर तीर्थ का प्रवर्तन किया—श्रमण-श्रमणी और श्रावक-श्राविकाओं के संघ की स्थापना की ।

जैन साहित्य में चर्या या सामाचारी के लिए 'विनय' शब्द का प्रयोग होता है । उत्तराव्ययन के पहले और दशवैकालिक के नवें अव्ययन में विनय का सूक्ष्म दृष्टि से निरूपण किया गया है । विनय एक तपस्या है । मन, वाणी और शरीर को सयत करना विनय है, वह संस्कृति है । इसका बाह्य रूप लोकोपचार विनय है । इसे सम्यता का उन्नयन कहा जा सकता है । इसके सात रूप हैं —

१—अभ्यासवर्तिता—अपने बड़ों के समीप रहने का मनोभाव ।

२—परछद्धानुवर्तिता—अपने बड़ों की इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ।

३—कार्य-हेतु—गुरु के द्वारा दिये हुए ज्ञान आदि कार्य के लिए उनका सम्मान करना ।

४—कृतप्रतिकर्तृता—कृतज्ञ होना, उपकार के प्रति कुछ करने का मनोभाव रखना ।

५—आर्त्त-गवेषणता—आर्त्त व्यक्तियों की गवेषणा करना ।

६—देश-कालज्ञता—देश और काल को समझ कर कार्य करना ।

७—सर्वार्थ-प्रतिलोमता—सब अर्थों में प्रयोजनों के अनुकूल प्रवृत्ति करना^{२०} ।

सामाचारी

श्रमण-संघ के लिए दस प्रकार की सामाचारी का विधान है^{२१} ।

१—आवश्यकता—उपाश्रय से बाहर जाते समय आवश्यकता—आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ—कहे ।

२—नैषेधिकी—कार्य से निवृत्त होकर आए तब नैषेधिकी—मैं निवृत्त हो चुका हूँ—कहे ।

३—आपृच्छा—अपना कार्य करने की अनुमति लेना ।

४—प्रतिपृच्छा—दूसरो का कार्य करने की अनुमति लेना ।

५—छन्दना—भिक्षा में लाए आहार के लिए साधार्मिक साधुओं को आमंत्रित करना ।

६—इच्छाकार—कार्य करने की इच्छा जताना, जैसे—आप चाहे तो मैं आपका कार्य करूँ ?

७—मिथ्याकार - भूल हो जाने पर स्वयं उसकी आलोचना करना ।

८—तथाकार—आचार्य के वचनों को स्वीकार करना ।

९—अभ्युत्थान—आचार्य आदि गुरुजनों के आने पर खड़ा होना, सम्मान करना ।

१०—उपसम्पदा—ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप विनीत भाव से रहना अथवा दूसरे साधुगणों में जाना ।

जैसे शिष्य का आचार्य के प्रति कर्तव्य होता है, वैसे ही आचार्य का भी शिष्य के प्रति कर्तव्य होता है । आचार्य शिष्य को चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखा कर उक्तृग होता है :—

१—आचार-विनय २—श्रुत-विनय ३—विश्लेषणा-विनय और ४—दोष-निर्घात-विनय^{२२} ।

आचार-विनय के चार प्रकार हैं :—

- (१) समय सामाचारी—समय के आचरण की विधि ।
- (२) तप सामाचारी—तपश्चरण की विधि ।
- (३) गण सामाचारी — गण की व्यवस्था की विधि ।
- (४) एकाकी विहार सामाचारी—एकल विहार की विधि ।

श्रुत-विनय के चार प्रकार हैं —

- (१) सूत्र पढ़ाना ।
- (२) अर्थ पढ़ाना ।
- (३) हितकर विषय पढ़ाना ।
- (४) नि शेष पढ़ाना—विस्तार पूर्वक पढ़ाना ।

विक्षेपणा-विनय के चार प्रकार हैं :—

- (१) जिसने धर्म नहीं देखा, उसे धर्म-मार्ग दिखा कर सम्यक्त्वी बनाना ।
- (२) जिसने धर्म देखा है, उसे साधर्मिक बनाना ।
- (३) धर्म से गिरे हुए को धर्म में स्थिर करना ।
- (४) धर्म-स्थित व्यक्ति के हित- सुख और मोक्ष के लिए तत्पर रहना ।

दोष-निर्घात-विनय के चार प्रकार हैं :—

- (१) कुपित के क्रोध को उपशान्त करना ।
- (२) दुष्ट के दोष को दूर करना ।
- (३) आकांक्षा का छेदन करना ।
- (४) आत्मा को श्रेष्ठ मार्ग में लगाना ।

आचार्य के छह कर्त्तव्य

संघ की व्यवस्था के लिए आचार्य को निम्नलिखित छह बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

- १—सूत्रार्थ स्थिरीकरण—सूत्र के विवादग्रस्त अर्थ का निश्चय करना अथवा सूत्र और अर्थ में चतुर्विध-संघ को स्थिर करना ।
- २—विनय—सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना ।
- ३—गुरु-पूजा—अपने बड़े अर्थात् स्थविर साधुओं की भक्ति करना ।

४—शैक्ष बहुमान—शिक्षा-ग्रहण करने वाले और नव दीक्षित साधुओं का सत्कार करना ।

५—ज्ञानपति श्रद्धा वृद्धि—ज्ञान देने में दाता की श्रद्धा बढ़ाना ।

६—बुद्धिबलवर्द्धन—अपने शिष्यों की बुद्धि तथा आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना^{२ ३} ।

शिष्य के लिए चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति आवश्यक होती है :—

१—उपकरण-उत्पादनता २—सहायता ३—वर्ण-सज्ज्वलनता ४—भारप्रत्यवरोहणता ।

उपकरण-उत्पादन के चार प्रकार हैं :—

- (१) अनुत्पन्न उपकरणों का उत्पादन ।
- (२) पुराने उपकरणों का संरक्षण और संघ गोपन करना ।
- (३) उपकरण कम हो जाए तो उनका पुनरुद्धार करना ।
- (४) यथाविधि सविभाग करना ।

सहायता के चार प्रकार हैं :—

- (१) अनुकूल वचन बोलना ।
- (२) काया द्वारा अनुकूल सेवा करना ।
- (३) जैसे सुख मिले वैसे सेवा करना ।
- (४) अकुटिल व्यवहार करना ।

वर्ण-सज्ज्वलनता के चार प्रकार हैं :—

- (१) यथार्थ गुणों का वर्णन करना ।
- (२) अवर्णवादी को निरुत्तर करना ।
- (३) यथार्थ गुण वर्णन करने वालों को बढ़ावा देना ।
- (४) अपने से वृद्धों की सेवा करना ।

भारप्रत्यवरोहणता के चार प्रकार हैं :—

- (१) निराधार या परित्यक्त साधुओं को आश्रय देना ।
- (२) नव दीक्षित साधु को आचार-गोचर को विधि सिखाना ।
- (३) साधर्मिक के रुग्ण हो जाने पर उसकी यथाशक्ति सेवा करना ।
- (४) साधर्मिकों में परस्पर कलह उत्पन्न होने पर किसी का पक्ष लिए ।

बिना मध्यस्थ भाव से उसके उपशमन, क्षमायाचना आदि का प्रयत्न करना, ये मेरे साधर्मिक किस प्रकार कलह-मुक्त होकर समाधि सम्पन्न हो, ऐसा चिन्तन करते रहना^{२४})

दिनचर्या

अपर रात्रि में उठ कर आत्मालोचन व धर्म जागरिका करना—यह चर्या का पहला अंग है^{२५} । स्वाध्याय, ध्यान आदि के पश्चात् आवश्यक कर्म करना^{२६} । आवश्यक—अवश्य करणीय कर्म छह हैं :—

१—सामायिक—समभाव का अङ्गस, उसकी प्रतिज्ञा का पुनरावर्तन ।

२—चतुर्विंशस्तव —चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति ।

३—वन्दना—ग्राचार्य को दशावर्त्त-वन्दना ।

४—प्रतिक्रमण—कृत दोषों की आलोचना ।

५—कार्योत्सर्ग—काया का स्थिरीकरण-स्थिर-चिन्तन ।

६—प्रत्याख्यान—त्याग करना ।

इस आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर सूर्योदय होते-होते मुनि भाण्ड-उपकरणों का प्रतिलेखन करे, उन्हें देखे । उसके पश्चात् हाथ जोड़ कर गुरु से पूछे—मैं क्या कहूँ ? आप मुझे आज्ञा दें—मैं किसी की सेवा में लगूँ या स्वाध्याय में ? यह पूछने पर आचार्य सेवा में लगाए तो अम्लान-भाव से सेवा करे और यदि स्वाध्याय में लगाए तो स्वाध्याय करे^{२७} । दिनचर्या के प्रमुख अंग हैं—स्वाध्याय और ध्यान । कहा है :—

स्वाध्यायाद् ध्यानमव्यास्तां, ध्यानात् स्वाध्याय माप्नोते ।

ध्यान - स्वाध्याय - सप्तत्या, परमात्मा प्रकाशते ॥

स्वाध्याय के पश्चात् ध्यान करे और ध्यान के पश्चात् स्वाध्याय । इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय के क्रम से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है । आगमिक काल-विभाग इस प्रकार रहा है—दिन के पहले पहर में स्वाध्याय करें, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भिक्षा-चर्या और चौथे में फिर स्वाध्याय^{२८} ।

रात के पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नीद ले और चौथे में फिर स्वाध्याय करे^{२९} ।

पूर्व रात में भी आवश्यक कर्म करे^{३०} । पहले पहर में प्रतिलेखन^{३१} करे

वैसे चौथे पहर भी करे^{३२}, यह मुनि की जागरूकतापूर्ण जीवन-चर्या है ।

श्रावक-संघ

धर्म की आराधना में जैसे साधु-साध्विों संघ के अंग हैं, वैसे श्रावक-श्राविकाएं भी हैं । ये चारों मिलकर ही चतुर्विध-संघ को पूर्ण बनाते हैं । भगवान् ने श्रावक-श्राविकाओं को साधु-साध्वियों के माता-पिता तुल्य कहा है^{३३} ।

श्रावक की धार्मिक चर्या यह है :—

१—सामायिक के अंगों का अनुपालन ।

२—दोनों पक्षों में पौषधोपवास^{३४} ।

आवश्यक कर्म जैसे साधु-संघ के लिए हैं, वैसे ही श्रावक-संघ के लिए भी हैं ।

श्रावक के छह गुण

देश विरति चारित्र्य का पालन करने वाला श्रद्धा-सम्पन्न-व्यक्ति श्रावक कहलाता है । इसके छह गुण हैं :—

१—व्रतो का सम्यक् प्रकार से अनुष्ठान ।

व्रतों का अनुष्ठान चार प्रकार से होता है—

(क) विनय और बहुमान पूर्वक व्रतो को सुनना ।

(ख) व्रतो के भेद और अतिचारों को सांगोपांग जानना ।

(ग) गुरु के समीप कुछ काल के लिए अथवा सदा के लिए व्रतों को स्वीकार करना ।

(घ) ग्रहण किये हुए व्रतों को सम्यग् प्रकार पालना ।

२—शील (आचार)—इसके छह प्रकार हैं :—

(क) जहाँ बहुत से शीलवान् बहुश्रुत साधर्मिक लोग एकत्र हों, उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आना-जाना रखना ।

(ख) बिना कार्य दूसरे के घर न जाना ।

(ग) चमकीला-भड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना ।

(घ) विकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना ।

(ङ) बाल-क्रीड़ा अर्थात् जुआ आदि कुव्यसनो का त्याग करना ।

(च) मधुर नीति से अर्थात् शान्तिमय मीठे वचनो से कार्य चलाना, कठोर वचन न बोलना ।

(३)—गुणवत्ता—इसके पाँच प्रकार हैं : —

(१) वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म-कथा रूप पाँच प्रकार का स्वाध्याय करना ।

(२) तप, नियम, वन्दनादि अनुष्ठानो में तत्पर रहना ।

(३) विनयवान् होना ।

(४) दुराग्रह नहीं करना ।

(५) जिनवाणी में रुचि रखना ।

४—श्रद्धा व्यवहार करना—निष्कपट होकर सरल भाव से व्यवहार करना ।

५—गुरु-सुश्रूषा ।

६—प्रवचन अर्थात् शास्त्रो के ज्ञान में प्रवीणता ^{३५} ।

शिष्टाचार

शिष्टाचार के प्रति जैन आचार्य बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देते हैं । वे आशातना को सर्वथा परिहार्य मानते हैं । किसी के प्रति अनुचित व्यवहार करना हिंसा है । आशातना हिंसा है । अभिमान भी हिंसा है । नम्रता का अर्थ है कपाय-विजय । अभ्युत्थान, अभिवादन, प्रियनिमन्त्रण, अभिमुखगमन, आसन-प्रदान, पहुँचाने के लिए जाना, प्राजलीकरण आदि-आदि शिष्टाचार के अंग हैं । इनका विशद वर्णन उत्तराध्ययन के पहले और दशदैकालिक के नवें अव्ययन में है ।

श्रावक व्यवहार-दृष्टि से दूसरे श्रावको को भी वन्दना करते थे ^{३६} । धर्म-दृष्टि से उनके लिए वन्दनीय मुनि होते हैं । वन्दना की विधि यह है :—

तिक्रुत्तो आयाहिण पयाहिण (करेमि) वदामि नमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लण मंगल देवय चेइय पज्जुवासामि मत्थएण वदामि ।

जैन आचार्य आत्मा को तीन स्थितियों में विभक्त करते हैं —

(१) वहिरात्मा— जिसे देह और आत्मा का भेद-ज्ञान न हो, मिथ्या-दृष्टि ।

(२) अन्तरात्मा—जो देह और आत्मा को पृथक् जानता हो, सम्यग्-दृष्टि ।

(३) परमात्मा—जो चारित्र-सम्पन्न हो ।

नमस्कार महामन्त्र में पाँच परमात्माओं को नमस्कार किया जाता है ।

यह आध्यात्मिक और त्याग-प्रधान सस्कृति का एक संक्षिप्त-सा रूप है ।

इसका सामाजिक जीवन पर भी प्रतिबिम्ब पड़ा है ।

जैनपर्व

१—अक्षय तृतीया

२—पर्युषण व दसलक्षण

३—महावीर जयन्ती

४—दीपावली

पर्व अतीत की घटनाओं के प्रतीक होते हैं । जैनो के मुख्य पर्व इक्षु तृतीया या अक्षय तृतीया, पर्युषण व दस लक्षण, महावीर जयन्ती और दीपावली हैं ।

अक्षय तृतीया का सम्बन्ध आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ से है । उन्होंने वैशाख सुदी तृतीया के दिन बारह महीनों की तपस्या का इक्षु-रस से पारणा किया । इसलिए वह इक्षु तृतीया या अक्षय तृतीया कहलाता है ।

पर्युषण पर्व आराधना का पर्व है । भाद्र बदी १२ या १३ से भाद्र सुदी ४ या ५ तक यह पर्व मनाया जाता है । इसमें तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान आदि आत्म-शोधक प्रवृत्तियों की आराधना की जाती है । इसका अन्तिम दिन सम्बत्सरी कहलाता है । वर्ष भर की भूलों के लिए क्षमा लेना और क्षमा देना इसकी स्वयम्भूत विशेषता है । यह पर्व मैत्री और उज्ज्वलता का संदेशवाहक है ।

दिगम्बर-परम्परा में भाद्र शुक्ला पचमी से चतुर्दशी तक दस लक्षण पर्व मनाया जाता है । इसमें प्रतिदिन क्षमा आदि दस धर्मों में एक-एक धर्म की आराधना की जाती है । इसलिए इसे दस लक्षण पर्व कहा जाता है ।

महावीर जयन्ती चैत्र शुक्ला १३ को भगवान् महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाई जाती है ।

दीपावली का संबंध भगवान् महावीर के 'निर्वाण' से है । कार्तिकी अमा-

वस्या को भगवान् का निर्वाण हुआ था । उस समय देवो ने और राजाओं ने प्रकाश किया था । उसी का अनुसरण दीप जला कर किया जाता है ।

दीपावली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रीराम तथा भगवान् श्रीकृष्ण के जो प्रसंग हैं वे केवल जन-श्रुति पर आधारित हैं, किन्तु इस त्योहार का जो सम्बन्ध जैनियों से है, वह इतिहास-सम्मत है । प्राचीनतम जैन ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि तथा अमावस्या के दिन प्रभात के बीच सन्धि-वेला में भगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथा इस अवसर पर देवो तथा इन्द्रो ने दीपमालिका सजाई थी ।

आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में जिसका रचना-काल शक सवत् ५०७ माना गया है । स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि दीपावली का महोत्सव भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है । दीपावली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही प्राचीनतम प्रमाण है^{३७} ।

परिशिष्ट

: १ :

प्रथम खण्ड

: एक :

१—आव० नि० २०३

२—आव० नि० २११

३—आव० नि० २११

४—असौ माता-पिता भ्राता, भार्या पुत्रो गृहं धनम् ।

ममेत्यादि च ममताऽभूजनानां तदादिका ॥ त्रिषष्टि २।१।२६

५—त्रिषष्टि० १।२।८६३-६०२

६—त्रिषष्टि० १।२।६२५-६३२

७—त्रिषष्टि० १।२-६५६

८—स्था० ७।३।५५७

९—स्था० ७।३।५५७

१०—त्रिषष्टि० १।२।२७८-६

११—त्रिषष्टि० १।२।६७४-७६

१२—छान्दो० उप० ३।१७।६

१३—ज्ञाता-५

१४—छान्दो० उप० ३।१७।६

१५—आचा० १।१।१

१६—उत्त० २२।६, ८

१७—उत्त० २२।२५, २७

१८—उत्त० २२।३१

१९—अन्त, ०, ३।८

२०—अन्त० ५।१-८

२१—अन्त० १।१-१०, २।१-८, ४।१-१०

२२—ज्ञाता० ५, निर० पत्र ५३

२३—छान्दो० उप० ३।१७।६

२४—ज्ञाता० १६, स्था० ६२६ पत्र ४१०, सम० १० पत्र १७, सम०

१५८ पत्र १५२

: दो :

१—भा० सं० अ०

२—भा० सं० अ० पृ० ३५

३—श्री० का० लो० सर्ग ३६।८८७-८८

४—पार्श्व के उपदेश को 'चातुर्यामि—सवर-वाद' कहते थे । भा० सं० ३८, ४७

५—जैन मुनि श्री दर्शन विजयजी (त्रिपुटी)—जैन० भा० अक २६ वर्ष ४

६—आच० चू० (पूर्व भाग) पत्र २४५

७—कल्प० १०६

८—आचा० २।२४।६६६

९—आचा० २।२४।१००४

१०—आचा० २।२४।१००२

११—कल्प० १०६

१२—आचा० २।२४।६६२

१३—कल्प० ११०

१४—आचा० २।२४।१००५

१५—आचा० २।२४।१००५

१६—कल्प० १०६

१७—आचा० २।२४।१००५

१८—महा० क० पृ० ११३

१९—आचा० १।६।१।४७२

२०—सर्व्व मे अकरणिज्जं पावकम्मत्ति कट्टु—आचा० २।२४

२१—सू० १।६

२२—लाढ-राढ—पश्चिमी दंगाल के अन्तर्गत हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा, बर्दवान और पूर्वीय मिदनापुर के जिले ।

लाढ-देश वज्र-भूमि, (वीरभूम) शुभ्र-भूमि (सिधभूम) नामक प्रदेशो

में विभक्त था ।

२३—आचा० २।२४।१०२४

२४—स्था० १०।३।७७७

२५—इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य, प्रभास ।

२६—आचा० २।२४

२७—आचा० १।५।१।१४४

२८—भग० १।१

२९—आचा० १।५।५।१६४

३०—अग्निभूति—कर्म है या नहीं ?

वायुभूति—शरीर और जीव एक है या भिन्न ?

व्यक्त—पृथ्वी आदि भूत है या नहीं ?

सुधर्मा—यहाँ जो जैसा है वह परलोक में भी वैसा होता है या नहीं ?

मण्डित-पुत्र—बन्ध-मोक्ष है या नहीं ?

मौर्य-पुत्र—देव है या नहीं ?

अकम्पित—नरक है या नहीं ?

अचल-भ्राता—पुण्य ही मात्रा भेद से सुख-दुःख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक् है ?

मेतार्य—आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं ?

प्रभास—मोक्ष है या नहीं ?

(वि० भा० १५४९-२०२४)

३१—अ० वर्ष ९ अंक ९ पृ० ३७-३९

३२—भग० १।२।१

३३—जिनकी वाचना समान हो उनका समूह गण कहलाता है । आठवें-नवें तथा दसवें-ग्यारहवें गणधरो की वाचना समान थी, इसलिए उनके गण दो भी माने जाते हैं । सम०

३४—स्या० वृ० ३।३।१७७

३५—अथव०

३६—नं० ४६

३७—सम० ११४

३८—सम० ११५

३६—दृष्टिवाद के एक बहुत बड़े भाग की संज्ञा ‘चतुर्दश-पूर्व’ है । उसके ज्ञाता को ‘श्रुत-केवली’ कहते हैं ।

४०—देखो जैन० द० इ० पृ० १८०-१९०

४१—समणस्सणं भगवओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवतण निण्हगा पन्नता तंजहा बहुरता, जीवपएसिआ, अवत्तिआ सामुच्छेइत्ता, दो किरिया, तेरासिया, अबद्धिया एएसि णं सत्तण्ह पवयणनिण्हगाण सत्त धम्मायरिया हुत्ता-तजहा-जमालि तीसगुत्ते, आसाढे, आसमिते, गगे, छलुए गोट्टामाहिले, -एत्तेसि णं सत्तण्ह पवयण निण्हगाणं सत्तापत्ति नगरा हुत्ता तंजहा-सावत्थी, उसभपुरं सेतविता, मिहिला, मुल्लगातीरं, पुरिमतरंजि, दसपुर निण्हग उत्पत्ति नगराइ-—इथा० ७।५८७

४२—वि० भा० २५५०-२६०२

४३—कल्प० ६।२८

४४—कल्प० ६।६३

४५—जं पि वत्थं व पायं वा, कम्बल पायपुच्छणं ।

तं पि संजम-लज्जट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ॥

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥

सन्वत्थुवहिणा बुद्धा, सरक्खण परिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि नायरति ममाइयं ॥

—इश वै० ६।२०, २१, २२

४६—त० सू० ७।१२

४७—गण-परमोहि-पुलाए, आहारग खग-उवसमे कप्पे ।

सजम-तिय केवलि-सिज्झणाय जबुम्मि बुच्चिन्ता ॥

—वि० भा० २५६३

४८—षट् प्रा० पृ० ६७

४९—जो वि दुवत्थ तिबत्थो, एगेण अचेलगो व संथरइ ।

ण हु ते हीलंति परं, सव्वे पि य ते जिणाणाए ॥१॥

जे खलु विसरिस्सकप्पा, संघयण धिइयादि कारण पप्प ।
णऽवमन्नइ ण य हीणं, अप्पाण मन्तई तेहिं ॥ २ ॥
सब्बे वि जिणाणाए, जहाविहिं कम्म खवणट्ठाए ।
विहरति उज्जया खल्ले, सम्म अभिजाणइ एवं ॥ ३ ॥

—आचा० वृ० १।६।३

५०—६।६८०

५१—क० सु०

५२—देवदिंढ खमासमण जा, परंपर भाव ओ वियाणेमि ।

सिठिलायारे ठविया, दब्बेण परपरा बहुहा ।

—आ० अ०

५३—सु० २।२, ५४

५४—जीवाभिगम ३।२।१०-४

: तीन :

१—जहजीवा वज्झति, मुच्चति जह य सक्किलिस्सति ।

जह दुक्खाण अत करति कइ अपडिबद्धा—ओप० धर्म० ४

२—न० ४६

३—उर्वश्रुतात् पूर्व क्रियते इति पूर्वाणि, उत्पादपूर्वाऽदीनि चतुर्दश ।

—स्था० वृ० १०।१

४—जइविय भूयावाए सब्बस्स वयोगयस्स ओयारो ।

निजहणा यहा विहु दुम्मेहे पप्प इत्थी य —आव० नि० पृ० ४८,

वि० भा० ५५१

५—न० ५७, सम० १४ वां तथा १४७ वां

६—न०

७—“भगवं च णं अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइखइ”—सम० पृ० ६०

“तए ण समणे भगवं महावीरे कूणिअस्स रण्णे भिंभिसारपुत्तस्स.....

अद्धमागहाए भासाए भासइ सावि य ण अद्धमागहा भासा तेसिं

सज्जेसिं आरियमणारियाण अप्पणे सभासाए पण्णिामेण परिणमइ.....

—ओप०

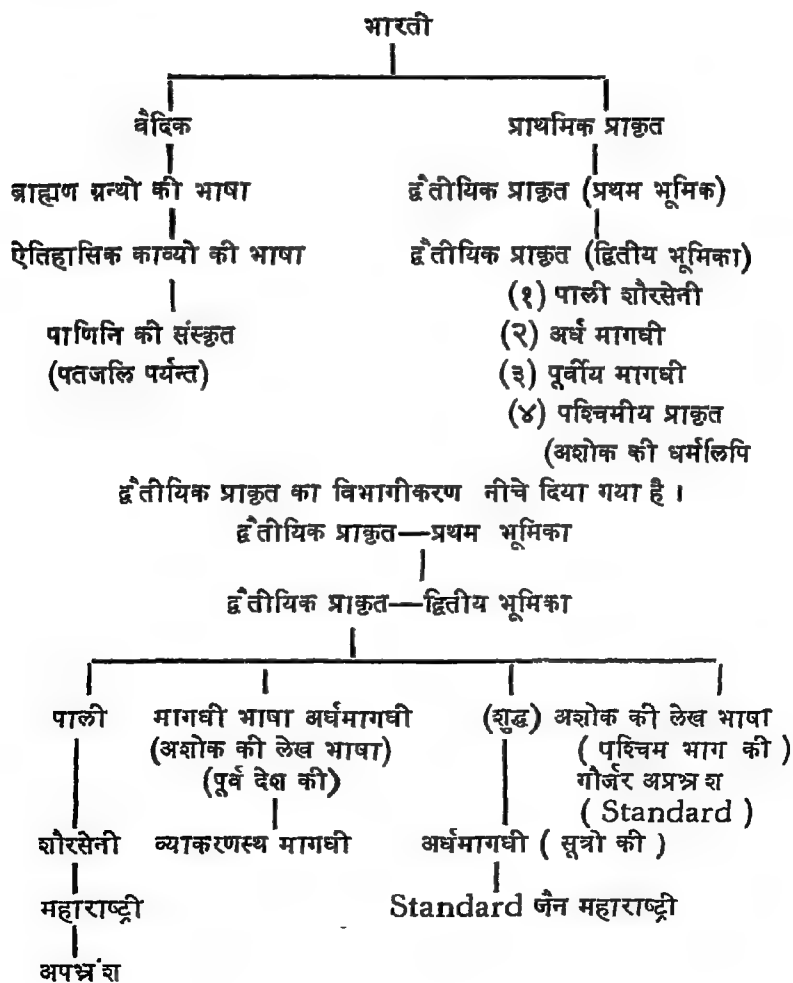
८—“देवा ण भन्ते ! कयराए भासाए भासंति ? कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ? गोयमा ! देवाण अद्धमागहाए भासाए भासंति । सावि य ण अद्धमागहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति” ।

—भग० ५।४

९—“से किं तं भासारिया ? भासारिया जे ण अद्धमागहाए भासाए भासंति”

—प्रज्ञा० १।६२

१०—

११—“मगदद्धविसयभासाणिबद्ध अद्धमागह, अट्टारसदेसीभासाणिमय वा अद्धमागह” (नि० चू०)

१२—हेम० ८।१।३

१३—सकृता पागता चेव दुट्ठा भणितीओ आहिया ।
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इषिभासिता ॥”

(स्था० ७।३६४)

१४—गणहरथेरकय वा आएसा मुक्कवागरणतो वा ।

धुवचलविसेसतो वा अगाणनेसु नाणत्त ॥

—आव० नि० ४८, वि० भा० ५५०

१५—दशवै० भूमिका

१६—दशवै० भूमिका

१७—पा० स० म उपोद्घात पृ० ३०-३१

१८—परि० पर्व ८।१६३, ६।५५-५८

१९—भग० २०।८

२०—चतुष्पवैकैकसूत्रार्थी—ह्याने स्यात् कोपि तक्षम ।

ततोऽनुयोगोश्चतुरः पार्थक्येन व्यधात् प्रभु ।

—आव० कथा १७४

२१—दशवै० नि० ३ टी०

२२—प्रथमानुयोगमर्थाह्यान चरित पुराणमविपुण्यम् ।

बोविसमाधिनिधान बोचति बोध समीचीनः ॥ ४३ ॥

लोकालोकविभक्तैर्युगपारवृत्तैश्चतुर्गतीनाञ्च ।

आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगञ्च ॥ ४४ ॥

गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् ।

चरणानुयोगसमय सम्यग्ज्ञान विजानाति ॥ ४५ ॥

जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

—रत्न० आ० अधिकार १ पृ० ७१, ७२, ७३

२३—पहला पद

२४—१३२

२५—सम०, रा० प्र०, प्रश्न० ५ आस्रव

२६—जम्बू० वृ० २ वृक्ष

२७—लेख-सामग्री के लिए देखो भा० प्रा० लि० मा० पृ० १४२-१५६, पुर त्रै०

(पु० १ पृ० ४१६-४३३ लिंबड़ी भंडार के सूचिपत्र के लेख)

२८—१ पद

२९—१ पद

३०—४-२

३१—पत्र २५

३२—१२ उ०

३३—ईसवी पूर्व चतुर्थ शतक

३४—भा० प्रा० लि० मा० प०

३५—भा० प्रा० लि० मा० प० २

३६—भा० प्रा० लि० मा० प० २

३७—कल्प १ अधि० ६।१४८

३८—वायणतरे पुण, नागार्जुनीयास्तु पठन्ति

३९—(क) सद्य स अपडिलेहा, भारो अहिकरणमेव अविदिन्न सकामण

पलिमथो, पमाए परिकम्मग लिहणा, १४७ वृ० नि० उ० ७३

(ख) पोत्थएमु धेप्पतएमु असजमो भवइ—दशवै० चू० पृ० २१

ननु—पूर्व पुस्तकनिरपेक्षैव सिद्धान्तादिवाचना ऽभूत्, साम्प्रत

पुस्तक-सग्रहः क्रियते साधुभिस्तत् कथं सपत्तिमङ्गति ? उच्यते—

पुस्तक-ग्रहणं तु कारणिकं नत्वौत्सर्गिकम् । अन्मथा तु पुस्तकग्रहणे

भूयांसो दोषाः प्रतिपादिताः सन्ति —विशे० श० ३६

४०—यावतो वारान् तत्पुस्तकं बध्नाति मुञ्चति वा अक्षराणि वा लिखति

तावन्ति चतुर्लघूनि आज्ञादयश्च दोषा ।

—वृ० नि० ३ उ०

४१—कोई मूढ मिथ्याती जीव इम कहै रे, साधु नै लिखणो कल्पे नाही रे ।

पाना पिण साधु नै राखणां रे, इम कहै धणौं लोकौं रे माँहि रे ॥

चवदे उपकरण सु अधिक नही राखणा रे, पाना राख्या तो उपकरण
अधिका थाय रे ।

उपकरण अधिका राखै तै साध निश्चय नही रे, एहवी ऊधी परूपी लोकां
माय रे ॥ — जि० उप० ३३

४२—भाणकोठोवगए, सज्जाय सज्जाण रयस्स,—भग०, दशवै०

४३—जि० उप०

४४—१० संवर-द्वार

४५—नीम उपकरण साधु रे सूत्र थी कहा, आर्या रे उपकरण अधिक च्यार ।

इग्याने उभरण स्थविर नै कहा, मूत्र मू जोय कियो छै न्यार रे ॥

जि० उप० २१

४६—जि० उप० २२

४७—जि० उप० ३५-३८, दशा० ४, प्रश्न० द्वार ७, निशीथ० उ० १०, नं० ।

४८—जि० उप० ३६-४१

४९—(क) मति-सम्पदा आचार्य-सम्पदा —दशा० ४ अ०

(ख) कर्म-सत्य, लेखादि सत्य —प्रश्न० सत्य-संवर द्वार

(ग) निगी० गाथा-३

(घ) श्रुतज्ञान का विषय मव द्रव्यो को जानना और देखना—नं०

५०—कालं पुण पडुच्च चरणकरणद्वु अवोच्छित्ति निमित्त च गेहमाणस्स पोत्थए
सजमो भवड । —दशवै० चूर्णि पृ० २१

५१—श्रुत-पुस्यस्य अगेपु प्रविष्टम्—अग-प्रविष्टम् —न० वृ०

५२—जम्बू० वृ० वक्ष १

५३—त० भा० टी० पृ० २३

५४—“श्री देवद्विगणिलक्षमाश्रमणेन श्रीवीराद् अशीत्यधिकनवशत (६८०) वर्षे
जातेन द्वादशवर्षीयदुर्भिक्षवशाद् बहुतरसाधुव्यापत्तौ बहुश्रुतविच्छित्तौ च
जताया...भग्यलोकोपकाराय श्रुतव्यक्तये च श्रीसघाग्रहात् भृतावशिष्ट-
तदाकालीनसर्वसाधून् बलभ्यामाकार्य तन्मुखाद् विच्छिन्नावशिष्टान्
न्यूनाधिकान् ऋटिताऽऽट्टितान् आगमालापकान् अनुक्रमेण स्वमत्था
सकलथ पुस्तकाख्ण्डा कृताः । ततो मूलतो गणघरभाषितानामपि

तत्संकलनान्तरं सर्वेषामपि आगमानां कर्ता श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण एव
जातः ।”

—स० श०

५५—पा० भा० सा० पृ० ६१

५६—पा० भा० सा० पृ० ६५

५७—पा० भा० सा०

५८—अनु०

५९—हेम० २।२।३८

६०—अन्य० व्यव० ३

६१—हेम० २।२।३९

६२ तृ० द्वा० ८

६३—एक० द्वा० १५

६४—रत्न० आ० प्रस्तावना पृ० १५७

६५—युक्त्य० ६१

६६—अध्या० उप० ४।२

६७—प्रभा० वृ० २०५, पट्० (लघु०) पट्० (बृहद्)

६८—लघ्व० २०

६९—ग्रीहिमवन्दप्रभवाद् वीतराग-स्तवादित ।

कुमारपालभूपालः, प्राप्नोतु फलभीप्सितम्—

—वीत० २०।९

७०—वीत० २०।८

७१—वीत० १।५

७२—भर० महा०

७३—भर० महा० पुर्ग १७

७४—पद्म० महा० ११।६७

७५—पद्म० महा० १७।१३३

७६—शा० सु० १३।५, ६

७७—क० क० च०

७८—सा० सं० भाग १९ अंक १-२ (भाषा विज्ञान विशेषांक) पृ० ७६।८०

७९—न० वा० ढाल एवी दोहा २, ३

८०—न० बा० ढाल ६ गाथा ६—१३, ३७, ३८

८१—आचारांग : प्रथम श्रुतस्कंध, भगवती, ज्ञाता, विपाक, प्रज्ञापना, निशीथ, उत्तराध्ययन (२२ अध्ययन) अनुयोग द्वार ।

८२—इन्होंने नव-अंग—स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, भगवती, ज्ञाता, उपासक दशा, अन्तकृत् दशा, अनुत्तरौपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण और विपाक—पर टीकाएं लिखी ।

८३—इन्होंने आचारांग और सूत्रकृताङ्ग पर टीकाएं लिखी । ये वि० १० वी शताब्दी में हुए ।

८४—इन्होंने उत्तराध्ययन पर टीका लिखी । इनका समय वि० १० वी शती है ।

८५—इन्होंने दशवैकालिक पर टीका लिखी । इनका समय वि० १० वी शती है ।

८६—ये अनुयोग द्वार के टीकाकार हैं । इनका समय वि० १२ वां शतक है ।

८७—इन्होंने राजप्रवर्णीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, सूर्यप्रज्ञप्ति चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि पर टीकाएं लिखी । इनका समय वि० १२ वी शताब्दी है ।

८८—निर्युक्तियां भद्रबाहु द्वितीय की रचना हैं । इनका समय वि० ५ वी या छठी शताब्दी है ।

८९—संघदास गणी और जिनभद्र के भाष्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इनका समय वि० ७ वी शताब्दी है ।

९०—चूर्णिकारो में जिनदास महत्तर प्रसिद्ध हैं । इनका समय वि० ७ वी वी शताब्दी है ।

९१—इनका समय वि० १८ वी शताब्दी है ।

९२—बालावबोध ।

९३—कालु० यशो० २।५।४-८

९४—कालु० यशो० १।५।१,६,८, १०

९५—कालु० यशो० १।५।१३-१४

९६—आचार्य श्री सुलसी (जीवन पर एकदृष्टि) पृ० ८६, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४

: चार :

१—सम० ६, १६, ७०

२—वि० (दिसम्बर) १९४२ चीनी भारतीय संस्कृति मे अहिंसा-तत्त्व

अंक—६

३—सू० १।७।१३

४—सू० १।७।१४

५—सू० १।७।१५

६—सू० १।७।१६

७—उत्त० १२।३७

८—सू० १।१३।११

९—उत्त० ६।१०

१०—उत्त० ६।८।१०

११—उत्त० २०।४४

१२—आचा० १।४।२।६

१३—उत्त० २३, भग० १।६, सू० २।७, भग० ६।३२,

१४—भग० २।१

१५—भग० १।१।१२

१६—भग० १।१।६

१७—भग० ७।१०, १८।८

१८—भग० १८।१०

१९—भग० २।५

२०—भग० १२।१

२१—भग० १८।३

२२—भग० २।१

२३—उत्त० २०।५६।५८, श्रे० शा०

२४—उत्त० बृ०

२५—अन्त०

२६—ज्ञाता १, अनु० दशा० वर्ग १

२७—निर० दशा० १०, स्था० ६१६६६, सम० १५२ समवाय, भग०

२८ - भग०

२९—जैन० भा० वर्ष २ अक १

३०—जैन० भा० वर्ष २ अक १ पृ० ४५, ४६, ४७, ४८

३१—जैन० भा० वर्ष ६ अक ४२ पृ० ६८६

३२—वि० (इलाहाबाद) अहिंसक परम्परा

३३—मू० समाचार, २१ मार्च, १९३७

३४—जैन० भा० वर्ष ६ अक ४१ पृ० ६६७

३५—जैन० भा० वर्ष ६ अक ४२ पृ० ६९०

३६—Our Oriental Heritage, page 467, 471

३७—जैन० भा० वर्ष ६ अक ४२ पृ० ६९० प्रवक्ता श्री आदित्यनाथ झा,
उपकुलगति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय ।

३८—वेईदियाण जीवा असमारम्भमाणस्स चउविहे सजमे कज्जइ, तजहा—
जिन्नामयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ, जिन्नामएणं दुक्खेणं
असजोगेत्ता भवइ, फासामयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ,
फासामयाओ दुक्खाओ असजोगेत्ता भवइ । —स्था० ४-४

३९ - दसविहे सजमे पन्तते तजहा-पुढविकायसजमे, अप्प-तेउ-वाउ-बणस्सइ-
वेइदियसजमे तेइदियचउरिदिससजमे पचेदियसजमे-अजीवकायसजमे ।
—स्था० १०

४०—दसविहे सवरे पन्तते त जहा—सोइ दियसंवरे जावफासिदियसवरे,
मणवइ-काय उवगरणसवरे, सूईकुसगासवरे । —स्था० १०

४१—दसविहे आससण्णओगे पन्तते त जहा—इह लोगाससण्णओगे,
परलोगाससण्णओगे, दुहओलोगाससण्णओगे, जीवियाससण्णओगे,
मरणाससण्णओगे, कामाससण्णओगे, भोगाससण्णओगे, लाभाससण्ण
ओगे, पूयाससण्णओगे, सक्काराससण्णओगे । —स्था० १०

४२—दो ठाणाइ अपरियाणित्ता आया णो केवलपन्तत्त धम्म लभेज्जा
सवणाए तजहा—आरम्भे चेव परिगहे चेव । —स्था० २।१

४३—सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता न हत्तव्वा, न

अज्जावेयव्वा न परिघेतव्वा न परियावेयव्वा न उद्देयव्वा । एस धम्मे
सुद्धे नितिए सासए । —आचा० २

४४—Indian Thought and its Development

(Page 79-84

४५—ऋग० २।१।१।१८।१२४

४६—कयाणमह अप्पं वा बहुय वा परिणह परिचइस्सामि । —स्था० ३

४७—कयाणमह मुण्डे भवित्ता आगाराओ अणगारिअ पव्वइस्सामि ।

—स्था० ३

४८—कयाणमहं अपच्छिममारणांतियसलेहणाझूसणाफुसिए, भतपाण
पडियाइक्खओ पाअओए कालमणवकखमाणे विहरिस्सामि ।

—स्था० ३

४९—तित्थ पुण...समणा समणीओ सावया सावियाओ य ।

—भग० २०।८

५०—उत्त० १२

५१—गामे वा अदुवा रण्णे, नेव गामे नेव रण्णे धम्ममायाणह ।

—आचा० ८।१।१९७

५२—भिक्षाए वा मिहत्थे वा, सुव्वए कम्मई दिव । —उत्त० ५।२२

५३—जहा पुणस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुणस्स कत्थइ ।। —आचा० २।६।१०२

५४—न०

५५—जम्बू प्र०, वृक्ष २

५६—त्रावत्तरि कलाकुसला, पडिय पुरिसा अपडिया चेव ।

सव्व कलाण पवर, धम्मकल जे न याणति ॥

५७—भा० मू० पृ० ५६

: पाँच :

१—यानि च तीणि यानि च सट्ठि

—मु० नि० (सभिय सुत्त)

२—सू० वृ० १।१२

३—चत्तारि समीरिणाणिमाणि, पावाद्दुया जाइं पुढो वयति ।

किरिय अकिरिय विणियति तइय, अन्नाणमाहसु चउत्थमेव ॥

सू० १।१२।१

४—दी० २

५—इन छह सघो मे एक सघ का आचार्य पूरण कश्यप था । उसका कहना था कि “किसी ने कुछ किया या करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, कष्ट सहा या दिया, डरा या दूसरे को डराया, प्राणी की हत्या की, चोरी की, डकैती की, घर लूट लिया, बटमारी की, परस्त्रीगमन किया, असत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नहीं लगता । तीक्ष्ण धार के चक्र से भी अगर कोई इस ससार के सब प्राणियों को मारकर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा । ... गंगा नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाए, यज्ञ करे या करवाए, तो कुछ भी पुण्य नहीं होने का । दान, धर्म संयम सत्य भाषण, इन सबो से पुण्य-प्राप्ति नहीं होती ।” इस पूरण कश्यप के वाद को अक्रिय-वाद कहते थे ।

दूसरे सघ का आचार्य मक्खलि गोसाल था । उसका कहना था कि “प्राणी के अपवित्र होने में न कुछ हेतु है न कुछ कारण । बिना हेतु के और बिना कारण के ही प्राणी अपवित्र होते हैं । प्राणी की शुद्धि के लिए भी कोई हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है । बिना हेतु के और बिना कारण के ही प्राणी शुद्ध होते हैं । खुद अपनी या दूसरे की शक्ति से कुछ नहीं होता । बल, वीर्य, पुष्पार्थ या पराक्रम, यह सब कुछ नहीं है । सब प्राणी बलहीन और निर्वीर्य हैं—वे नियति (भाग्य) सगति और स्वभाव के द्वारा परिणत होते हैं—अक्लमन्द और मूर्ख सबो के दुखो का नाश ८० लाख के महाकल्पों के फेरे में होकर जाने के बाद ही होता है ।” इस मक्खलि गोसाल के मत को सगार-शुद्धि-वाद कहते थे । इसी को नियतिवाद भी कह सकते हैं ।

तीसरे सघ का प्रमुख अजित केस कवली था । उसका कहना था कि “दान यज्ञ, तथा होम, यह सब कुछ नहीं है, भले-बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता, न इहलोक है न परलोक—चार भूतो से मिलकर मनुष्य बना है । जब वह मरता है

तो उसमें का पृथ्वी-घातु पृथ्वी में, आपो घातु पानी में, तेजो घातु तेज में तथा वायु घातु वायु में मिल जाता है और इन्द्रियां सब आकाश में मिल जाती हैं । मरे हुए मनुष्य को चार आदमी अरथी पर सुलाकर उसका गुणगान करते हुए ले जाते हैं । वहाँ उसको अस्थि सफेद हो जाती है और आहुति जल जाती है । दान का पागलपन मुखों ने उत्पन्न किया है । जो आस्तिकवाद कहते हैं, वे झूठ भाषण करते हैं । व्यर्थ ही बड़बड़ करते हैं । अवलमन्द और मूर्ख दोनों ही का मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है । मृत्यु के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता ।” केस कवली के इस मत को उच्छेदवाद कहते हैं ।

—भा० स० अ० पृ० ४५-४६

६—१।१२।४-८

७—णाइच्चो उएइ ण अत्थमेति, ण चदिमा बढ्ढति हायती वा ।

सलिला ण सदति ण वति वाया, वभो णियतो कसिणे हु लोए ॥

—सू० १।१२।७

८—चौथे सध का आचार्य पकुषकात्यायन था । उसका कहना था कि “सातो पदार्थ न किमी ने किये न करवाये । वे वैध्य, कूटस्थ तथा खवे के समान अवल है । वे हिलते नहीं, बदलते नहीं, आपस में कष्टदायक नहीं होते । और एक दूसरे को सुख दुःख देने में असमर्थ हैं । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख दुःख तथा जीव—ये ही सात पदार्थ हैं । इनमें मारनेवाला, मार-खानेवाला, सुननेवाला, कहनेवाला, जाननेवाला, जनानेवाला कोई नहीं । जो तेज शस्त्रों से दूसरे का सिर काटता है वह खून नहीं करता सिर्फ उसका शस्त्र इन सात पदार्थों के अवकाश (रिक्तस्थान) में घुसता है, इतना ही ।” इस मत को अन्योन्यवाद कहते हैं ।

—भा० स० अ० पृ० ४६-४७

वैध्य और कूटस्थ शब्द अधिक ध्यान देने योग्य हैं । “वज्झा कूट्ठा”

—दी० २

९—अण्णाणिया ता कुसला वि संता, असंथुया णो वित्तिगिच्छतिन्ना ।

अकोविया आहु अकोवियेहि, अणाणुवीइतु मुसं वयति ॥

—सू० १।१२।२

१०—छठे बड़े सब का आचार्य सजय वेलट्ट पुत्र था । वह कहता था —

“परलोक है या नहीं, यह मैं नहीं समझता । परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं है, यह भी नहीं ।” अन्धे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह भी मैं नहीं मानता, नहीं मिलता, यह भी मैं नहीं मानता, वह रहता भी है, नहीं भी रहता । तथागत मृत्यु के बाद रहता है या रहता नहीं, यह मैं नहीं समझता । वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता, यह भी नहीं ।” इस सजय वेल्ठ पुत्र के वाद को विक्षेपवाद कहते थे ।

—भा० स० अ० पृ० ४६

११—किरियाकिरिय वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाण पडियच्च ठाण ।

से नब्ब वायं इति वेयइत्ता, उवट्टिए संजम दीहराय ॥

—सू० १।६।२७

१२—से वेमि जे य अतीता जे य पडुपन्ना जे य आगमिस्सा अरिहता भगवता सव्वे ते एव—माइक्खति एव भासति एव पण्णवेति एव पस्सेति—सव्वे पाणा जाव सत्ता पा हतव्वा ण अजावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उद्देयव्वा । एस धम्मेषु वेणीइए सासर समिच्च लोग खेयन्नेहि पवेदूए ।

सू० २।१।१६

१३—सू० १।१।७-८

१४—सू० १।१।१६-१०

१५—सू० १।१।११-१२

१६—सू० १।१।१३-१४

१७—सू० १।१।१५-१६

१८—सू० १।१।१२-४

१९—सू० १।१।३।५

२०—भग० २५।७।८०२, स्था० ७।३।५८५, औप० (तवोधिकार)

२१—उत्त० २६।२-७

२२—दशा० (चतुर्थी दशा)

२३—धर्म स० २ श्लोक २२ टीका पृ० ४६, प्र० ता० १४८ गाथा ६४१

२४—दशा० (चतुर्थी दशा)

२५—दशवै० चूर्णि २।१२

२६—उत्त० २६।४८-५२

२७—उत्त० २६।८-१०

२८—उत्त० २६।१२

२९—उत्त० २६।१८

३०—उत्त० २६।४०-४३

३१—उत्त० २६।२२-२३

३२—उत्त० २६।३८

३३—स्था० ४

३४—उत्त० ५।२३

३५—धर्म० प्रक० ३३

३६—भग० १२

३७—नव भारत टाइम्स १९५९, 'भारत का राष्ट्रीय पर्व दीपावली'

लेखक—वचन श्रीवास्तव ।

इस ग्रन्थ में प्रयुक्त ग्रन्थ सूची और उनके संकेत

अध्यात्मोपनिषद्—अध्या० उप०

अनुयोग द्वार—अनु०

अन्तकृत—अन्त०

अन्ययोग व्यवच्छेद द्वात्रिंशिका—अन्य० व्यव०

आगम अष्टोत्तरी—आ० अ०

आचारांग—आचा०

आचारांग वृत्ति—आचा० वृ०

आचार्य श्री तुलसी का जीवन चरित्र—आचा० तु०

आवश्यक कथा—आव० कथा०

आवश्यक चूर्णि—आव० चूर्०

आवश्यक नियुक्ति—आव० नि०

Indian thought and its Developments.

उत्तराध्ययन—उत्त०

उत्तराध्ययनवृत्ति—उत्त० वृ०

ऋग्वेद—ऋग्०

एकविंशति द्वात्रिंशिका—एक० द्वा०

Our Oriental Heritage.

औपपात्तिक—औप०

औपपात्तिक धर्म देशना—औप० धर्म०

कर्नाटक कवि चरित्र—क० क० च०

कल्प सुबोधिका —क० सु०

कल्पसूत्र—कल्प०

कालुष्यशोबिलास—कालु० यशो०

छान्दोग्य उपनिषद्—छान्दो० उप०

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वृत्ति—जम्बू० वृ०

जै० प० इ०

जिनाज्ञा उपकरण—जिन० उप०

जीवाभिगम—जीवा०

जैन दर्शन का इतिहास—जैन० द० इ०

जैन भारती—जैन० भा०

तत्त्वार्थ सूत्र—त० सू०

तत्त्वार्थ सूत्र भाषानुसारिणी टीका—त० भा० टी०

तृतीय द्वात्रिंशिका—तृ० द्वा०

दशवैकालिक—दशवै०

दशवैकालिक चूर्णि—दशवै चू०

दशवैकालिक निर्युक्ति—दशवै० नि०

दशाश्रुतस्कन्ध—दशा०

दीर्घनिकाय—दी०

धर्मरत्न प्रकरण—धर्म० प्रक०

धर्म सग्रह टीका—धर्म० स०

नन्दी वृत्ति—न० वृ०

नन्दी सूत्र—नं०

नव बाड—न० बा०

नव भारत टाइम्स

निरयावलिका—निर०

निशीथ चूर्णि—नि० चू०

निशीथ सूत्र—निशी०

पद्मानन्द महाकाव्य—पद० महा०

परिशिष्ट पर्व—परि० प०

पाइए भाषाओ अने साहित्य—पा० भा० सा०

पाइए सद् महण्णवो—पा० स० म०

प्रभाकर चरित्र प्रभा० च०

प्रवचन सार—प्र० सा०

प्रश्न व्याकरण—प्रश्न०

- प्रज्ञापना—प्रज्ञा०
 भगवती सूत्र—भग०
 भरत बाहुवली महाकाव्य—भर० महा०
 भारतीय प्राचीन लिपिमाला—भा० प्रा० लि० मा०
 भारतीय मूर्तिकला—भा० मू०
 भारतीय संस्कृति और अहिंसा—भा० स० अ०
 महावीर कथा—महा० क०
 मुम्बई समाचार—मु०
 युवत्यनुशासन—युक्त्य०
 रत्नकरण्ड श्रावकाचार—रत्न० श्रा०
 राजप्रवृत्तीय—रा० प्र०
 लज्जहर्लनीति—लज्ज०
 विश्ववाणी—वि०
 विशेषशतक—वि० श०
 विशेषावश्यक भाष्य—वि० भा०
 वीतरागस्तव—वीत०
 बृहत्कल्प नियुक्ति—बृ० नि०
 व्यवहार—व्यव०
 समवायांग—सम०
 समाचारी शतक—स० म०
 साहित्य सदेश—सा० सदेश
 सुत्त निपात—सु० नि०
 सूत्रकृतांग—सू०
 सूत्रकृतांग वृत्ति—सू० वृ०
 स्थानांगवृत्ति—स्था० वृ०
 स्थानागनूत—स्था०
 शान्त गुणरत्न—शा० गु०
 श्रमण—श्र०

षट् दर्शन समुच्चय (लघुवृत्ति)—षट् (लघु)

षट् दर्शन समुच्चय (बृहद् वृत्ति)—षट्० (बृहद्)

षट्पद प्राभृत—षट्० प्रा०

हेम शब्दानुशासन—हेम०

ज्ञाता धर्म कथा—ज्ञाता०

त्रिषष्टी श्लाका पुरुष चरित्र—त्रिषष्टी०

लेखक की अन्य कृतियाँ

जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

(पहला भाग)

„ „ „ „ (दूसरा भाग)

जैन धर्म और दर्शन

दर्शन में ज्ञान-मीमांसा

प्रमाण-मीमांसा

मांसा

मीमांसा

जैन तत्त्व चिन्तन

जीव अजीव

प्रतिक्रमण (सटीक)

अहिंसा तत्त्व दर्शन

अहिंसा

अहिंसा की सही समझ

अहिंसा और उसके विचारक

अधु-वीणा (संस्कृत-हिन्दी)

आँखें खोलो

अणुव्रत-दर्शन

अणुव्रत एक प्रगति

अणुव्रत-आन्दोलन एक अव्ययन

जै० प० ३०

आचार्यश्री तुलसी के जीवन पर एक दृष्टि

अनुभव चिन्तन मनन

आज, कल, परसो

विश्व स्थिति

विजय यात्रा

विजय के आलोक में

बाल दीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

श्रमण संस्कृति की दो धाराएँ

सबोधि (संस्कृत-हिन्दी)

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा

फूल और अंगारे (कविता)

मुकुलम् (संस्कृत-हिन्दी)

भिक्षावृत्ति

धर्मबोध (३ भाग)

उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार

नयवाद

दयादान

धर्म और लोक व्यवहार

भिक्षु विचार दर्शन

संस्कृत भारतीय संस्कृतिश्च